

L'islam

Fondements et Principes

Dr. Muhammad ibn Abdullah
ibn Saleh As-Suhaim

Traduit de l'arabe par
Les Editions Assia
Njikum Yahya

Imprimer et Publié par le Ministère des affaires
islamiques, des Waqfs, de l'appel et de l'orientation
Royaume d'Arabie Saoudite

Publications du Ministère des affaires islamiques, des Waqfs, de l'appel et de l'orientation

L'islam

Fondements et principes

Dr. Muhammad ibn Abdullah ibn Saleh As-Suhaim

Cette publication vous est proposée par Le sous-secrétariat chargé des publications et de la recherche du Ministère

1432-H - 2011

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

As-Suhaim, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Saleh
L Islam fondements et principes (French). / Muhammad Ibn Abdullah Ibn Aaleh As-Suhaim – 1. – Riyadh , 2011

152p ; 17x24cm

ISBN: 978-603-29-0688-6

1- Islam - General principles **l-Title**

210 dc 1432/3702

L.D.no. 1432/3702
ISBN: 978-603-29-0688-6

Introduction

Louange à Allah. Nous Le louons, implorons Son secours, implorons Son pardon et recherchons refuge auprès de Lui contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide nul ne peut l'égarer et celui qu'Il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'Unique qui n'a point d'associé et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messager ; que la prière et la paix soient sur lui.

En vérité, Allah a envoyé Ses messagers à tout l'univers, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Il a aussi fait descendre les livres à titre de guide, de miséricorde, de lumière et de guérison. Aussi, dans le passé, les messagers étaient envoyés spécifiquement à leurs peuples et avaient la charge de garder leurs livres ; et c'est parce qu'ils ont été envoyés chacun à un peuple spécifique et pour une période précise, que leurs livres ont complètement disparu, et que leurs législations ont subi des falsifications et des modifications.

Puis Allah a envoyé Son prophète Muhammad (ﷺ) en faisant de lui le sceau des prophètes et messagers. Allah le Très Exalté dit : *(Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient)*[1]. Il l'a honoré avec le meilleur livre révélé, le Qur'an sublime, et s'est engagé –gloire à Lui- à le préserver, et n'a pas laissé le soin d'assurer sa garde à Ses créatures. C'est ainsi qu'Il dit : *(En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien)*[2]. Il a fait de sa législation, une législation éternelle jusqu'au Jour dernier et a expliqué que parmi les corollaires de la pérennité de Sa législation, il y a la foi en Sa législation, l'invitation des gens à l'embrasser et la patience dans son

[1] 33 Al Ahzâb : 40. Ceci est un passage du livre illustre « Le Qur'an noble » qu'Allah a fait descendre sur Muhammad (ﷺ). Dans le présent ouvrage, il y a plusieurs passages du Qur'an noble qui sont à chaque fois précédés par l'expression : Allah le Très Exalté dit, ou le Très Exalté dit, ou Allah, que Sa grandeur soit exaltée dit. Vous trouverez une présentation succincte du Qur'an sublime plus loin dans ce livre.

[2] 15 Al Hijr : 9.

observation. Aussi, la voie suivie par Muhammad (ﷺ) et les adeptes de son message après lui, est celle de l'appel à la religion d'Allah sur la base d'une preuve évidente. Allah le Très exalté dit, expliquant quelle était cette voie : *(Dis : "Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs)*[3]. En outre, Il ordonne à Son prophète de faire montre de patience face aux préjudices qu'il rencontre dans le sentier d'Allah en ces termes : *(Endure (Muhammad) donc, comme ont enduré les Messagers doués de fermeté)*[4]. En suivant cette voie divine noble, j'ai écrit ce livre dans le but d'appeler au sentier d'Allah, en m'inspirant de la clairvoyance du livre d'Allah et en me guidant à l'aide de la Sunna du messager d'Allah (ﷺ). J'y ai expliqué brièvement des nouvelles de la création de l'univers, de la création de l'homme, son ennoblissement et l'envoi des messagers à ce dernier, ainsi que la situation des religions précédentes. Ensuite, j'ai défini l'islam et ses piliers. Aussi, à celui qui veut la guidée, voici les preuves et à celui qui veut le salut, je lui ai expliqué la voie [a suivre]. À celui qui désire suivre les traces des prophètes, des messagers et des réformateurs, voici leur sentier. Quant à celui qui les a en aversion, il ne fait que placer son âme dans la sottise et emprunter la voie de l'égarement.

Les adeptes d'une religion y invitent les gens et croient que la vérité ne se trouve que dans leur religion. Tous les adeptes d'une croyance appellent les gens à suivre le promoteur de leur croyance et à vénérer le gourou de leur secte.

Quant au musulman, il n'invite pas à suivre sa voie, parce qu'il n'a pas une voie qui lui est propre, c'est la religion d'Allah qu'il a agréée pour lui-même. Allah le Très exalté dit : *(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam)*[5]. Il n'invite pas à la vénération d'un être humain. En effet, tous les êtres humains sont égaux dans la religion d'Allah, il n'y a pas de distinction entre eux si ce n'est par la piété. Au contraire, il invite les gens à emprunter la voie de leur Seigneur et croire en Ses messagers, suivre Sa législation qu'Il a révélée au sceau de Ses messagers, Muhammad (ﷺ) et lui a ordonné de transmettre à toute l'humanité.

---

[3] 12 Yussuf : 108.
[4] 46 Al Ahqaf : 35.
[5] 3, Al Imran : 19.

C'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre en tant qu'une invitation à la religion d'Allah qu'Il a agréée et avec laquelle Il a envoyé le sceau de Ses messagers, et afin d'orienter celui qui désire la guidée et de guider celui qui désire le bonheur. Par Allah, aucune créature ne trouvera le bonheur véritable ailleurs que dans cette religion, et [nul] ne connaîtra la quiétude que celui qui croit en Allah en tant que Seigneur, en Muhammad (ﷺ) en tant que messager et en l'islam en tant que religion. En effet, des milliers de personnes converties à l'islam –par le passé et de nos jours- ont témoigné qu'il n'ont connu la vrai vie qu'après leur conversion à l'islam et n'ont goûté au bonheur que sous l'égide de l'islam… Etant donné que chaque être humain vise le bonheur, recherche la quiétude et cherche la vérité, j'ai préparé ce livre et demande à Allah de faire en sorte que cette œuvre Lui soit vouée exclusivement, soit un appel à Sa voie, soit agréée et soit une œuvre qui profite à son auteur dans la vie présente et dans l'au-delà.

J'ai donné l'autorisation à quiconque veut le publier dans n'importe quelle langue ou désire le traduire dans n'importe quelle langue, à condition de rester loyal et fidèle dans sa traduction.

De même, je souhaite de toute personne qui a une remarque ou une rectification que cela concerne le livre original en arabe ou une de ses traductions, de me la faire parvenir à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Louange à Allah au début et à la fin, dans l'apparence et dans le secret ; à Lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. À Lui la louange autant de fois qu'il faut pour remplir les cieux, autant de fois qu'il faut pour remplir la terre et autant de fois qu'il faut pour remplir toute chose que veut notre Seigneur. Que la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad, sur ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie et empruntent son sentier jusqu'au jour du Jugement.

L'auteur
Dr Muhammad ibn Abdullah ibn Saleh As-Suhaim
Riyad, le 13/10/1420 H
BP: 1032 Riyad 11442

Où est la voie ?

Lorsqu'une personne grandit et devient sensée, plusieurs questions lui reviennent sans cesse à l'esprit telles que : D'où suis-je venu ? Pourquoi suis-je venu ? Et où vais-je ? Qui m'a créé et créé cet univers autour de moi ? Qui est le propriétaire de cet univers et le gère ? Et bien d'autres questions.

L'être humain ne peut connaître les réponses à cette question de manière autonome et la science moderne ne saurait y apporter une réponse. En effet, ces questions sont de celles qui entrent dans le cadre de la religion et pour cela, les récits, les fables et les légendes sont nombreux sur ces questions ce qui ne fait qu'augmenter l'embarras et l'angoisse de l'individu. Il n'est possible à l'homme d'obtenir une réponse convaincante et satisfaisante à ces questions que si Allah le guide à la religion de vérité qui a le dernier mot sur ces questions et autres. En effet, ces questions entrent dans le domaine de l'invisible et c'est la religion authentique qui a le monopole de la vérité et de la parole véridique. Car, elle seule vient d'Allah ; Il l'a révélée à Ses prophètes et messagers. Ainsi, il incombe à l'être humain de suivre la religion de vérité, de l'étudier et de croire en elle afin que se dissipe son embarras, que ses doutes disparaissent et qu'il chemine sur le droit chemin.

Dans les pages suivantes, je vous invite à suivre le droit chemin d'Allah et je dévoile certaines preuves et arguments afin que vous les méditiez en toute impartialité, calme et avec une attention minutieuse.

L'existence d'Allah, Sa seigneurie, Son unicité et Sa divinité –*qu'Il soit exalté*[6]

Les mécréants adorent des divinités créées et fabriquées comme des arbres, des pierres et des êtres humains. Pour cela, les juifs et les polythéistes ayant interrogé le messager d'Allah (ﷺ) au sujet de la description d'Allah et de quelle matière Il est fait, Allah fit descendre cette révélation : (*Dis : "Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui"*)[7]. Il s'est en outre présenté à Ses serviteurs en disant : (*Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "istawa" sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers !*)[8] Il a également dit : (*Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S'est établi [istawa] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruits Il y établit deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. [...] Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de Lui sa mesure. Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, Le Grand, Le Sublime*)[9]. Il dit ailleurs : (*Dis : "Qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? " Dis : "Allah". Dis : "Et prendrez-vous en dehors de Lui, des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal ? » Dis : Sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit ? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière ? Ou donnent-ils à Allah des associés qui*

---

[6] Pour en savoir plus, se référer au livre : (La croyance correcte et ce qui s'y oppose) de Sa Bienveillance le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz et (La croyance des gens de la Sunna et du regroupement communautaire) de Cheikh Muhammad ibn Saleh Al Outhaimin.

[7] Sourate 112, Al Ikhlâs.

[8] 7, Al A'râf : 54.

[9] 13, Ar-Ra'd : 2, 3, 7, 8.

créent comme Sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux ? Dis : "Allah est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le Dominateur suprême")[10].

Allah *–gloire à Lui–* leur a érigé Ses signes en guise d'arguments et de preuves ; Il dit : (*Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune : ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est Lui que vous adorez*)[11]. (*Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente [de volume]. Celui qui lui redonne la vie est certes Celui qui fera revivre les morts, car Il est Omnipotent*)[12]. Il dit également : (*Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi Ses signes votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa grâce*)[13].

Il s'est en outre décrit Lui-même avec les attributs de la beauté et de la perfection : (*Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut*)[14]. Il dit aussi : (*Le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir, le Dur en punition, le Détenteur des faveurs. Point de divinité à part Lui et vers Lui est la destination*)[15]. Il a également dit : (*C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; le Souverain, le Pur, l'Apaisant, le Rassurant, le Prédominant, le Tout Puissant, le Contraignant, l'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui associent*)[16].

Tel est le Seigneur, l'Être adoré, le Sage, le Tout Puissant qui s'est présenté en disant qui Il est à Ses serviteurs et leur a apporté Ses versets clairs et explicites

---

[10] 13, Ar-Ra'd : 16
[11] 41 Fussilat : 37.
[12] 41 Fussilat : 39.
[13] 30 Ar-Rum : 22-23.
[14] 2 Al Baqara : 255.
[15] 40 Gafir : 3
[16] 59 Al Hachr, 23.

et S'est décrit avec les attributs de la perfection –Son existence, Sa seigneurie et Sa divinité sont prouvées par les législations prophétiques, le bon sens et la nature saine, et les nations s'accordent unanimement sur ce point.
Quant aux preuves de Son existence et de Sa seigneurie, ce sont :

1- La création de cet univers et des merveilles qui s'y trouvent

L'être humain que vous êtes est entouré par cet univers gigantesque constitué des cieux, des astres, des orbites, d'une terre immense sur laquelle il y a des parcelles voisines les unes aux autres et dont ce qui y pousse diffère en fonction des différences que l'on observe dans la nature ; il y a toutes espèces de fruits et de chaque créature, vous trouvez un couple. Cet univers ne s'est donc pas créé lui-même ; il faut qu'il ait un Créateur, parce qu'il n'est pas possible qu'il se soit lui-même créé. Qui donc l'a créé dans cet ordre magnifique et d'une manière aussi parfaite et en a fait un signe pour ceux qui regardent si ce n'est Allah, l'Unique, le Dominateur suprême en dehors de qui il n'y a point de seigneur et point d'autre divinité digne d'adoration. Allah dit : (*Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction*)[17].

Ces deux versets comportent trois prémisses qui sont :

1- Ont-ils été créés à partir du néant ?
2- Se sont-ils créés eux-mêmes ?
3- Ont-ils créé les cieux et la terre ?

S'ils n'ont pas été créés à partir du néant, ne se sont pas eux mêmes créés et n'ont pas créé les cieux et la terre, il ne reste plus qu'à reconnaître l'existence d'un Créateur qui les a créés et a créé les cieux et la terre, et c'est Allah, l'Unique, le Dominateur suprême.

2- La nature saine

Les créatures sont programmées pour reconnaître spontanément leur Créateur et reconnaître qu'Il est plus sublime, plus grand, plus magnifique et plus parfait que toute chose. C'est un fait plus ancré dans la nature même de la créature que les rudiments de la mathématique et seul celui dont la nature a subi une altération et vécu des situations qui la détournent de ce qu'elle admet et reconnaît a besoin de preuve[18]. Allah dit : (*Dirige tout ton être vers la religion*

[17] 52 At-Tur: 35, 36.
[18] Voir la Somme des Fatwas d'Ibn Taïmiya, 1/47-49, 73.

exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création d'Allah - Voilà la religion de droiture)[19].

Le Prophète (ﷺ) dit à ce propos : « *Il n'est aucun enfant nouveau-né qui n'appartienne (naturellement) à la religion musulmane. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. De même, tout animal naît dans toute son intégrité. En avez-vous jamais vu venir au monde les oreilles coupées?* ». Ensuite, Abû Houraira (ﷺ) récita ce verset du Qur'an : (*telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création d'Allah -*)[20]. Le Prophète (ﷺ) a également dit : « *Certes, mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'Il m'a enseigné ce jour-ci : [Mon Seigneur a dit] : Toutes les richesses que j'accorde à un de Mes serviteurs lui sont licites. J'ai créé Mes serviteurs exclusivement acquis à l'islam, puis les démons sont venu à eux et les ont détournés de leur religion, leur ont interdit ce qui leur est licite, et leur ont demandé de M'associer [des divinités] à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve* »[21].

3- Le consensus des nations

Les nations s'accordent unanimement –aussi bien par le passé qu'à présent- pour dire que cet univers a un créateur qui est Allah, le Seigneur de l'univers, et qu'Il est le créateur des cieux et de la terre et qu'Il n'a aucun associé dans Son œuvre de création de même qu'Il n'a pas d'associé dans Sa royauté –pureté à Lui.

Il n'est rapporté d'aucune des nations antérieures qu'elle croyait que ses [fausses] divinités ont pris part aux côtés d'Allah dans la création des cieux et de la terre. Bien au contraire, ils croyaient qu'Allah est leur créateur et le Créateur de leurs divinités, et qu'il n'y a donc pas de Créateur en dehors de Lui, ni de Pourvoyeur de richesse en dehors de Lui, le profit et le préjudice sont dans Sa main. Allah dit, confirmant la reconnaissance de Sa seigneurie par les polythéistes : (*Si tu leur demandes : "Qui a créé les cieux et la terre, et*

---

[19] 30 Ar-Rum, 30.

[20] Rapporté par Al Boukhari dans le Livre du Destin, chapitre 3, et Mouslim dans le Livre du Destin, hadith n° 2658.

[21] Rapporté par l'imam Ahmad dans Al Mousnad, 4/162, et Mouslim dans le Livre de la Description des délices du Paradis et de ses bienheureux, hadith n° 2865.

assujetti le soleil et la lune ? ", ils diront très certainement : "Allah". Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent (du chemin droit) ? Allah dispense largement ou restreint Ses dons à qui Il veut parmi Ses serviteurs. Certes, Allah est Omniscient. Si tu leur demandes : "Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa mort ? ", ils diront très certainement : "Allah". Dis : "Louange à Allah ! " Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas)[22]. Il a également dit : *(Et si tu leur demandes : "Qui a créé les cieux et la terre ? " Ils diront très certainement : "Le Puissant, l'Omniscient les a créés")*[23].

4- L'implication logique

Les raisons n'ont d'autre choix que de reconnaître que cet univers a un Créateur sublime, car la raison voit l'univers en tant que créature innovée, et sait qu'il ne s'est pas lui-même créé, or ce qui est innové doit nécessairement avoir un inventeur.

L'être humain sait qu'il traverse des crises et des malheurs et lorsque les humains ne peuvent pas les repousser, il oriente son cœur vers le ciel et implore le secours de son Seigneur afin qu'Il dissipe son angoisse et ses inquiétudes. Si pendant ses jours normaux il nie son Seigneur et adore ses idoles, c'est que cette nécessité de reconnaître le Créateur ne peut être repoussée et il faut nécessairement reconnaître ce fait. Mieux encore, lorsqu'un animal est touché par un malheur, il lève sa tête et scrute le ciel. Allah nous a par ailleurs annoncé que lorsque l'être humain est touché par un mal, il s'empresse vers son Seigneur et Lui demande de dissiper son mal. Allah dit : *(Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers Lui. Puis quand Il lui accorde de Sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux)*[24]. Allah dit également, annonçant le comportement des polythéistes : *(C'est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. [Ces bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant]: "Certes, si Tu nous sauves de*

---

[22] 29 Al Ankabut, 61-63.
[23] 43 Az-Zukhruf, 9.
[24] 39 Az-Zumar, 8.

ceci, nous serons parmi les reconnaissants !" Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens ! Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez)[25]. Allah dit aussi dans ce chapitre : *(Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur Culte exclusivement à Lui; et lorsqu'Il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents; mais, seul le grand traître et le grand ingrat renient Nos signes)*[26].

Ce Dieu qui a créé l'univers à partir du néant, a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite, a incrusté dans sa nature Son adoration et la soumission à Lui, le Dieu dont les cerveaux se sont soumis à Sa seigneurie et Son adoration et dont les nations reconnaissent unanimement la Seigneurie... doit nécessairement être unique dans Sa seigneurie et Son adoration. Aussi, de la même manière qu'Il n'a pas d'associé dans la création, Il n'a pas aussi d'associé dans Son statut d'être adoré. Les preuves en sont nombreuses parmi lesquelles :

1- Il n'y a qu'une seule divinité dans cet univers qui est le Créateur, le Grand Pourvoyeur. Lui seul procure le bien et repousse le mal. S'il y avait une autre divinité dans cet univers, il aurait des actes, aurait la création et le commandement, et aucune des deux divinités n'accepterait l'autre[27] et l'une essaierait nécessairement de dominer l'autre et soumettre l'autre, or celui qui est vaincu ne peut pas être une divinité, tandis que le vainqueur serait le Dieu véritable, qui ne partage sa divinité avec aucune autre divinité, de la même manière aucune divinité ne s'est associée à Lui dans Son statut de Seigneur. Allah dit : *(Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Allah ! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent)*[28].

---

[25] 10 Yunus, 22-23.
[26] 31 Luqman, 32.
[27] Se référer à *Charh Al Aqida At-Tahawiya.*
[28] 23 Al Mou'minoune, 92.

2- Ne mérite l'adoration qu'Allah seul car il est celui qui détient la royauté des cieux et de la terre ; et parce que l'être humain recherche les faveurs du Dieu qui lui procure du bien et repousse de lui les préjudices, le prémunit contre le mal et les tentations. Ces choses ne peuvent être effectuées que par celui qui a la royauté des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. S'Il avait des associés comme le disent les polythéistes, les créatures emprunteraient les voies qui conduisent à l'adoration d'Allah, le vrai Souverain, car tous ces êtres adorés en dehors d'Allah, n'adoraient qu'Allah et ne recherchaient qu'à s'attirer Ses faveurs. Aussi, convient-il à celui qui veut s'attirer les faveurs de Celui qui détient en Sa main le bien et le mal, d'adorer le vrai Dieu qui est adoré par ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, y compris ces fausses divinités adorées en dehors d'Allah : *(Dis : "S'il y avait des divinités avec Lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin [pour atteindre] le Détenteur du Trône")*[29]. Et que celui qui désire la vérité lise ces mots du Qur'an : *(Dis : "Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez [être des divinités]. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et Il n'a personne parmi eux pour Le soutenir". L'intercession auprès de Lui ne profite qu'à celui qui en faveur duquel Il la permet)*[30].

En effet, à l'aide de quatre choses, ces versets rompent l'attachement du cœur à un autre qu'Allah :
1) Ces associés ne possèdent même pas le poids d'un atome à côté d'Allah, or celui qui ne détient même pas le poids d'un atome ne saurait en rien être utile ni nuire non plus et ne mérite pas d'être une divinité ou un associé d'Allah. Allah est celui qui les possède et est le seul qui les gère.

2) Ils ne possèdent rien des cieux et de la terre, ils n'y ont même pas le poids d'un atome de participation.

3) Allah n'a pas d'auxiliaire dans Sa création. Au contraire, c'est Lui qui les aide avec ce qui leur est utile et repousse ce qui pourrait leur nuire car Il se passe complètement d'eux tandis que eux ont impérieusement besoin de leur Seigneur.

---

[29] 17 Al Isrâ, 42.
[30] 34 Saba', 22-23.

4) Ces associés n'ont pas le pouvoir d'intercéder auprès d'Allah en faveur de ceux qui les suivent et Il ne leur en donne pas la permission. Allah ne donne la permission d'intercéder qu'à Ses alliés, et ces derniers n'intercèdent qu'en faveur de celui dont Allah agréée la parole, les œuvres et la croyance[31].

3- Le bon ordre dans l'univers entier et la précision dans son organisation sont les preuves les plus patentes qui démontrent que celui qui organise cet univers est un Dieu unique, un Roi unique, un Seigneur unique, il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration pour les créatures en dehors de Lui et elles n'ont d'autre Seigneur que Lui. Aussi, de la même manière que l'existence de deux Créateurs pour cet univers est impossible, l'existence de deux divinités digne d'adoration est aussi impossible. Allah dit : *(S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre)*[32]. En supposant qu'il existe dans le ciel et la terre une divinité digne d'adoration autre qu'Allah, toutes deux seraient dans le chaos ; cela parce que s'il y avait avec Allah une autre divinité, cela impliquerai que chacun d'eux soit capable de gérer de manière indépendante et d'agir comme il le veut ; à ce moment, il y aurait dispute et divergence ce qui entrainerait le chaos[33]. S'il est impossible pour un corps d'être géré par deux âmes égales car cela les amènerait au chaos et à la destruction, que dire de cet univers alors qu'il est plus sublime et complexe ?[34].

4- Le consensus des prophètes sur cette question :
Les nations s'accordent pour dire que les prophètes et messagers sont les gens les plus parfaits du point de vue de la raison, qu'ils ont les âmes les plus pures, ont les meilleures conduites morales, sont les plus utiles à leurs peuples, savent mieux ce qu'Allah désire et sont les meilleurs guides vers la voie juste, le droit chemin parce qu'ils reçoivent la révélation de la part d'Allah et la transmettent aux gens. Or, tous les prophètes et messagers, du premier qui est Adam au dernier en date qui est Muhammad (ﷺ) sont unanimes pour inviter leurs peuples à la foi en Allah et à l'abandon de l'adoration de tout ce qui n'est pas

---

[31] Se référer à *Qurratou Ouyounil Mouwahhidine* de Cheikh Abdourahmane ibn Hassan – *qu'Allah lui accorde la miséricorde-* p.100
[32] 21 Al Anbiyâ, 22.
[33] Se référer à *Fathoul Qadir*, 3/403.
[34] Se référer à *Miftahou Dari Saadah* 1/260.

Allah, et n'ont cessé de clamer qu'Il est le Dieu véritable. Allah dit : (*Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé : "Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc"*)[35]. Allah nous apprend également que Noé dit à son peuple : (*...afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux"*)[36]. Et au sceau des prophètes, Muhammad (ﷺ), Allah dit : (*Dis : "Voilà ce qui m'est révélé : Votre Dieu est un Dieu unique; êtes-vous Soumis ?" [décidés à embrasser l'Islam]*)[37].

Tel est le Dieu qui a créé l'univers du néant et sans modèle antérieur, a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, l'a honoré, a inculqué dans son instinct la reconnaissance de Sa seigneurie et de Sa divinité, a fait en sorte que son âme ne trouve la sérénité que si elle se soumet à Lui et emprunte Sa voie ; Il a imposé à son esprit de ne trouver la quiétude que s'il s'apaise auprès de son Créateur et noue le contact avec Lui ; or il n'y a de contact qu'à travers Son droit chemin transmis par les messagers nobles. Il lui a offert une raison qui n'est intègre et n'assume sa fonction de la manière la plus parfaite que si elle croit en Allah.

Lorsque la nature innée de l'individu est intègre, lorsque l'esprit est tranquille et que l'âme est sereine, et que la raison embrasse la foi, le bonheur lui est certain ainsi que la sécurité et la tranquillité dans la vie présente et dans l'au-delà.

Et si l'homme refuse et désire autre chose, il vivra éparpillé et disséminé, errant dans les vallées de ce monde, se scindant entre ses divinités, ne sachant laquelle lui procurera quelque utilité et repoussera de lui la nuisance. Afin que la foi s'insère dans l'âme et que soit évidente la laideur de la mécréance, Allah a cité une parabole, -car la parabole permet au sens de se rapprocher de l'esprit- dans laquelle Il compare un homme dont les affaires sont éparpillées entre plusieurs divinités et un homme qui n'adore que son Seigneur. Il dit en effet : (*Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un [autre] homme appartenant à un seul homme : sont-ils égaux en exemple ? Louanges à Allah! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas*)[38].

---

[35] 21 Al Anbiyâ, 25.
[36] 11 Houd, 26.
[37] 21 Al Anbiyâ, 108.
[38] 39 Az-Zumar, 29.

Allah cite comme parabole au monothéiste et au polythéiste un esclave appartenant à des associés qui se querellent à son sujet tandis qu'il est partagé entre eux, chacun d'eux lui donnant des instructions et chacun d'eux lui donnant des tâches, tandis qu'il est errant et ne se stabilise pas dans une voie, ne se stabilise pas sur un chemin et n'est pas capable de satisfaire leurs passions divergentes, rivales et opposées qui ont déchiré ses objectifs et ses énergies. Puis un esclave qui appartient à un seul maître et qui sait ce que ce dernier veut de lui et ce qu'il lui demande de faire ; il est calme et serein dans une seule voie claire. Ces deux ne sont donc pas égaux : celui-ci est soumis à un seul maître et jouit du délassement de la droiture, du savoir et de la certitude, alors que celui-là est soumis à plusieurs maîtres se querellant et est tourmenté, angoissé et ne se stabilise pas dans un état, ne satisfaisant pas un seul parmi eux, que dire de les satisfaire tous.

Après avoir exposé les arguments qui prouvent l'existence d'Allah, Sa seigneurie et Sa divinité, il convient que nous abordions Sa création de l'univers et de l'homme et cherchions la sagesse qu'il y a dans ces actes.

La création de l'univers

Cet univers avec ses cieux, sa terre, ses corps célestes, ses galaxies, ses mers et océans, et tous les animaux, est créé par Allah à partir du néant. Allah dit : (*Dis : "Renierez-vous [l'existence] de celui qui a créé la terre en deux jours, et Lui donnerez-vous des égaux ? Tel est le Seigneur de l'univers, C'est Lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. [Telle est la réponse] à ceux qui t'interrogent. Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre : "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent : "Nous venons obéissants". Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons protégé. Tel est l'Ordre établi par le Puissant, l'Omniscient*)[39].

Il dit également : (*Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les [entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés servant de chemins afin qu'ils se guident. Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se détournent de ses merveilles*)[40].

Allah a créé cet univers pour des sagesses sublimes qui sont innombrables, en effet, dans chacune de ses parties, il y a des sagesses sublimes, des merveilles fascinantes. Si vous méditez sur une seule merveille, vous y trouverez des miracles. Regardez donc les merveilles de la création d'Allah dans les plantes dont presque toutes les feuilles, les racines et les fruits ont des avantages que les raisons humaines sont incapables de cerner et de détailler. Observez également les nervures à travers lesquelles circule l'eau dans ces racines comme elles sont fines, délicates et faibles et que l'œil nu n'aperçoit presque pas, sauf après un

[39] 41 Fussilat, 9-12.
[40] 21 Al Anbiyâ, 30-32; voir également le début de la sourate 13 Ar-Ra'd.

regard très minutieux, comment sont-elles capables de tirer l'eau du bas vers le haut, faire ensuite circuler cette eau dans ces nervures selon leur capacité, nervures qui se divisent, se ramifient et deviennent fines au point que l'œil ne peut plus les voir. Puis, observez la constitution des fruits d'un arbre, leur mutation d'un état à un autre, semblable à l'évolution des états de l'embryon humain dérobé des regards. Pendant que vous voyez un bois nu sans vêtement, son Seigneur et Créateur l'habille de la plus belle manière avec des feuilles. Puis apparaissent ses fruits faiblement et délicatement après qu'il ait sorti ses feuilles pour le protéger et constituer un habit pour ces fruits faibles, leur servant d'abri contre la chaleur, le froid et les maladies. Puis, il apporte à ces fruits leurs aliments par ces racines et nervures et ils s'en nourrissent, comme le bébé se nourrit du lait de sa mère. Puis, Il les développe et les fait croître jusqu'à ce qu'ils mûrissent, atteignent leur maturité et fait alors sortir ces fruits agréables et doux de ces bois durs.

Quant à vous, lorsque vous observez la terre et comment elle a été créée, vous voyez quelques unes des plus sublimes merveilles de son Créateur qui l'a créée sans modèle préétabli ; Il en a fait un lit et une couche, l'a soumise à Ses serviteurs, y a placé leurs richesses, leur nourritures et leurs moyens de subsistance, y a mis des voies afin qu'ils s'y déplacent pour accomplir leurs besoins et pour leurs actions, l'a ancrée à l'aide des montagnes qu'Il a placées comme des piquets qui la protège afin qu'elle ne vacille pas, a élargi ses dimensions, l'a étendue, allongée et aplatie, en a fait un endroit qui contient tous les vivants au-dessus de lui et contient les morts dans son ventre lorsqu'ils décèdent. Aussi, sa face apparente est la patrie des vivants tandis que son intérieur est la patrie des morts. Puis, regardez ce globe avec son soleil, sa lune, ses étoiles, ses constellations, et comment ce monde subit ce mouvement continue jusqu'à la fin des temps dans cet ordre et cette organisation et cela inclut l'alternance de la nuit et du jour, des saisons, de la chaleur et du froid... et l'utilité de tout cela pour les animaux et les plantes qui se trouvent sur la terre.

Puis, méditez sur la création du ciel, levez y votre regard et regardez encore plusieurs fois, vous verrez des merveilles dans son élévation, son immensité et sa stabilité ; il n'a ni supports au dessous de lui, ni crochets au-dessus de lui. Il est retenu par la puissance d'Allah qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas.

Et si vous observez cet univers, la constitution de ses différentes parties, et leur excellente organisation qui prouvent la perfection de la puissance de son Créateur, la perfection de Sa science, la perfection de Sa sagesse, la plénitude de Sa grâce, vous le trouverez comme une maison bâtie dans laquelle on a apprêté tout ce qu'elle nécessite et tout ce dont on a besoin. En effet, le ciel est son toit élevé au dessus de lui, la terre est le lit, le tapis, et le matelas stables pour ceux qui l'occupent ; le soleil et la lune sont deux luminaires qui y rayonnent ; les étoiles qui sont ses lampes et ses embellissements constituent des repères pour celui qui se déplace sur les routes de cette demeure ; les pierres précieuses et les minerais qui y sont emmagasinés comme des provisions apprêtées, chacune de ces choses cherchant à être à son service de manière appropriée, et les différentes sortes de plantes préparées pour être à son service ; les différentes sortes d'animaux destinés à le servir : Il y en a qui sont des montures, d'autres qui sont laitières, d'autres des aliments, d'autres encore servent à produire des habits[41] ou encore ceux qui font la garde... Puis il y a placé l'être humain comme le roi qui en a la charge et y règne par Son acte et Son ordre.

Si vous méditez sur cet univers dans sa totalité ou sur une de ses parties, vous y trouverez des merveilles, et si vous l'examinez minutieusement et parfaitement et en toute impartialité, dépouillé des carcans de la passion et du suivisme aveugle, vous aurez la parfaite certitude que cet univers est créé, qu'il est créé par un Sage Tout Puissant et parfaitement Connaisseur et lui a donné ses justes proportions, l'a ordonné de manière parfaite, et qu'il est impossible d'avoir deux Créateurs ; c'est plutôt un seul Dieu, point de divinité digne d'être adorée en dehors de Lui, et que s'il y avait dans le ciel et la terre une divinité autre qu'Allah, tous deux seraient dans le désordre et le chaos, et l'ordre y serait bouleversé...

Si malgré tout, vous vous obstinez à attribuer la création à un autre créateur, que dites vous donc d'une noria[42] partiellement immergée dans un cours d'eau, dont les éléments sont très bien élaborées et très bien ordonnés, en sorte que celui qui l'observe ne voit aucun défaut dans sa matière, ni dans sa forme, et qui

---

[41] NDT : Comme par exemple les animaux qui produisent de la laine, ou de la soie pour l'industrie textile.

[42] NDT : Noria : Machine hydraulique a godets, pour monter l'eau, irriguer etc.

est placée dans un jardin dans lequel se trouvent toutes sortes de fruit dont elle assure l'irrigation. Puis dans ce jardin, il y a celui qui le remet sur pied, assure son contrôle et s'occupe de tous ses besoins, de sorte qu'il n'y a aucun manque et ses fruits ne se gâtent pas. Ensuite, il divise sa valeur au moment de la cueillette à tous [...] suivant leurs besoins et leurs nécessités, chaque groupe a ce qui lui est adéquat, et il divise ainsi de manière permanente.

Pensez vous que cela soit le produit du hasard et que personne ne l'ai fabriquée, ni choisit, ni n'ai tout organisé ? Mieux encore que l'existence de la noria et du jardin soit le fruit du hasard sans auteur ni organisateur ? Essayez donc d'écouter ce que vous dit votre raison à ce sujet si cela se produisait ? Que vous dirais votre raison dans ce cas ? Quelle orientation vous donnerais-t-elle ?

La sagesse qui sous-tend cela

Après ce tour d'horizon et cette méditation sur la création de cet univers, il convient que nous évoquions certaines sagesses pour lesquelles Allah a créé ces êtres sublimes et miracles évidents, il y a entre autres :

1- **L'assujettissement à l'homme :** Lorsque Allah a décidé de mettre un successeur qui va L'adorer sur cette terre, peupler cette terre, il a créé pour cela toutes ces choses, afin qu'il mène une bonne vie et que sa vie terrestre et celle de l'au-delà soit meilleure. Allah dit : (*Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui*)[43]. Il dit également : (*Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat*)[44].

2- **Que les cieux et la terres ainsi que tout ce qu'il y a dans l'univers soient des preuves de Sa seigneurie et des signes de Son unicité :** cela parce que la chose la plus importante dans cet univers c'est la reconnaissance de Son statut de Seigneur et la foi en Son unicité. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, Il a soutenu cela par les preuves les plus sublimes, a érigé pour cela les plus grands signes, et l'a appuyé des arguments les plus probants. C'est ainsi qu'Il a –que Sa gloire soit exaltée- érigé les cieux et la terre ainsi que tous les êtres qui existent afin qu'ils constituent des preuves. Pour cette raison, cette expression revient à plusieurs reprises dans le Qur'an : (*Et parmi Ses signes*...), comme par exemple dans ces versets : (*Et parmi Ses signes votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi Ses signes Il vous montre l'éclair avec crainte*

[43] 45 Al Jathiya, 13
[44] 14 Ibrahim, 32-34.

(de la foudre) et espoir (de la pluie), et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi Ses signes le ciel et la terre sont maintenus par Son ordre; ensuite lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez)[45].

3- **Afin qu'ils soient des preuves de la résurrection :** étant donné qu'il y a deux vies, une vie dans ce monde ici-bas et une vie dans le monde de l'au-delà, et que la vie de l'au-delà est la vie véritable, Allah dit : *(Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La Demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient !)*[46] ; parce que c'est la vie de la rétribution et de la reddition des comptes, parce qu'il y a la vie éternelle dans les délices pour les bienheureux du Paradis et la vie éternelle dans les supplices pour les damnés de l'Enfer.

Puisque l'individu ne parvient dans cette vie là qu'après sa mort et ensuite sa résurrection, cette réalité a été reniée par toute personne dont le lien est coupé avec son Seigneur, toute personne dont la nature saine a dégénéré et dont la raison s'est altérée. Pour cela, Allah a établi des preuves et apporté des arguments, afin que les âmes croient en la résurrection et que les cœurs en aient la certitude, parce que la régénération de la création est plus facile que sa création initiale ; mieux encore, la création des cieux et de la terre est plus sublime que la répétition de la création de l'être humain. Allah dit : *(Et c'est Lui qui commence la création puis la refait ; et cela Lui est plus facile)*[47] Il a également dit : *(La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens)*[48], *(Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S'est établi [istawa] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur)*[49].

Ceci dit, Ô être humain : Si tout cet univers est assujetti à ton service, si ses signes et ses merveilles se dressent devant tes yeux comme des preuves

---

[45] 30 Ar-Roum, 22-25.
[46] 29 Al Ankabut, 64.
[47] 30 Ar-Roum, 27.
[48] 40 Gafir, 57.
[49] 13 Ar-Ra'ad, 2.

attestant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul sans aucun associé, si tu sais que ta résurrection et ta vie après la mort sont plus faciles pour Allah que la création des cieux et de la terre, et que tu rencontreras indubitablement ton Seigneur qui alors te jugera pour tes actions, si tu sais que tout cet univers adore son Seigneur, en effet, toutes les créatures exaltent les louanges de leur Seigneur, Allah dit : (*Ce qui est dans les cieux et ce qui sur la terre glorifient Allah*)[50], de même qu'elles se prosternent devant Sa grandeur. Allah dit : (*N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment*)[51]. Mieux encore, ces êtres font la prière rituelle à l'intention de leur Seigneur d'une manière qui leur sied. Allah dit : (*N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre; ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes ? Chacun, certes, a appris sa façon de L'adorer et de Le glorifier*)[52].

Si ton organisme fonctionne suivant le décret d'Allah et Son ordre : en effet, le cœur, les deux reins, le foie et tous les autres membres sont assujettis à leur Seigneur et Lui soumettent leur conduite. Ta décision prise en toute liberté après qu'il te soit donné de choisir entre avoir foi en ton Seigneur ou mécroire peut-elle consister à être discordant et adopter une position contraire par rapport à ce trajet béni dans l'univers tout autour de toi, voire ton propre organisme ?

En vérité, l'être humain doué d'une raison intégrale est trop au-dessus d'être l'exemption et la discordance dans l'abîme de cet univers vaste et formidable.

---

[50] 62 Al Joumoua', 1.
[51] 22 Al Hadj, 18.
[52] 24 An Nour, 41.

La création de l'Homme et son ennoblissement

Allah a décrété de créer un être digne pour peupler cet univers, et cet être fut l'homme. Puis, la sagesse d'Allah a voulu que la matière à partir de laquelle il a été créé soit la terre, et Il a commencé sa création à partir de l'argile, ensuite lui a donné cette belle forme dans laquelle se trouve l'homme ; et après lui avoir donné sa forme parfaite, Il lui insuffla de Son Esprit. Ce fut alors l'homme dans la forme la plus parfaite, qui entend, voit, bouge et parle. Son Seigneur lui assigna alors Son Paradis comme gîte, lui enseigna tout ce qu'il avait besoin de connaître, lui rendit licite tout ce qu'il y a dans ce Paradis et lui interdit un seul arbre –en guise d'épreuve. Puis Allah voulu mettre en exergue son rang et sa dignité, et c'est ainsi qu'Il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Aussi, les Anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis (Satan) qui refusa par orgueil et entêtement. Son Seigneur se fâcha contre lui, parce qu'il venait de désobéir à Son ordre, et le bannit de Sa miséricorde, parce qu'il s'était enflé d'orgueil devant Lui. Iblis demanda à son Seigneur de lui accorder une longue vie et un délai jusqu'au jour de la Résurrection. Son Seigneur lui accorda un délai et prolongea sa vie jusqu'au jour de la Résurrection. Satan fut jaloux d'Adam lorsque ce dernier ainsi que sa progéniture furent préférés à lui et jura par son Seigneur de séduire tous les fils d'Adam, et qu'il les assaillirait de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche ; exception faite des serviteurs d'Allah élus, sincères et pieux ; Allah les a en effet protégés contre les ruses et les stratagèmes de Satan. Allah mit Adam en garde contre les ruses de Satan, ce dernier chuchota à Adam et son épouse Hawa, afin de les sortir du Paradis et leur rendre visible leur nudité qui leur était cachée, et leur jura : Vraiment, je suis pour vous un bon conseiller, et Allah ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels.

Ils mangèrent alors de cet arbre qu'Allah leur avait interdit et la première sanction qui leur arriva pour cette infraction à l'ordre d'Allah c'est que leur nudité leur fut rendue visible. Leur Seigneur leur rappela alors qu'Il les avait mis en garde contre les ruses de Satan. Adam implora le pardon de son Seigneur et Il lui accorda le pardon et accepta son repentir, l'élit et le guida, et lui donna l'ordre de descendre du Paradis qu'il habitait vers la terre, car il y a

pour lui séjour et jouissance pour un temps, et l'informa que c'est à partir de la terre qu'il a été créé, que c'est là qu'il vivra, là qu'il mourra et de là, qu'il sera ressuscité.

Adam descendit sur terre, en compagnie de son épouse Hawa ; ils eurent une descendance et tous adoraient Allah selon ce qu'Il leur a ordonné, puisque Adam était un prophète.

Allah évoque ces événements lorsqu'Il dit : (*Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme, ensuite Nous avons dit aux Anges : "Prosternez-vous devant Adam." Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. [Allah] dit : "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai commandé ? " Il répondit : "Je suis meilleur que lui : Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile". [Allah] dit : "Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés." "Accorde-moi un délai, dit (Satan) jusqu'au jour où ils seront ressuscités." [Allah] dit : "Tu es de ceux à qui délai est accordé." "Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je m'assoirai pour eux sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants." "Sors de là", dit (Allah) banni et rejeté. "Quiconque te suit parmi eux... de vous tous, J'emplirai l'Enfer". " ô Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et ne mangez en vous deux, à votre guise; et n'approchez pas l'arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des injustes." Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités - leur chuchota, disant : "Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels ! " Et il leur jura : "Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller". Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela : "Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un ennemi déclaré ? " Tous deux dirent : "ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants". "Descendez, dit [Allah], vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura*

pour vous sur terre séjour et jouissance, pour un temps" "Là, dit (Allah), vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir")[53].

Lorsque vous méditez sur la création merveilleuse de l'homme par Allah, puisqu'Il l'a créé dans la forme la plus parfaite et l'a doté de toutes les mues de la noblesse : la raison, le savoir, l'expression claire, le langage, l'anatomie, la bonne forme, la tenue honorable, l'organisme équilibré, l'acquisition de la science avec preuve et réflexion, la poursuite des comportements nobles et honorables tels que : la bienfaisance, l'obéissance et la soumission. Comme le fossé est grand entre son état pendant qu'il n'est qu'un œuf gardé dans l'utérus et son état pendant que les anges entreront auprès de lui dans les Jardins d'Eden au Paradis ! (Gloire à Allah le Meilleur des créateurs !)[54].

Ce monde terrestre est un village, l'homme est son habitant et toutes les autres créatures y sont à son service, toutes cherchent à lui être utile ; aussi, ses anges gardiens sont chargés de le protéger pendant la nuit ; et aux extrémités du jour ; les anges chargés de la pluie et des plantes s'efforcent pour sa nourriture et œuvrent dans ce sens. Les sphères célestes sont soumises, assujetties et sphériques de manière à être à son service. Le soleil, la lune et les étoiles sont assujettis et évoluent de manière à permettre le calcul des périodes et des heures, et améliorer sa pitance ; le monde aérien lui est assujetti avec ses vents, son air, ses nuages, ses oiseaux et ce qui s'y trouve, et le monde terrestre dans son ensemble lui est assujetti, et est créé pour lui rendre service, qu'il s'agisse de sa terre, de ses montagnes, de ses mers et océans, de ses cours d'eau, de ses arbres, de ses fruits, de ses plantes, de ses animaux et de tout ce qui s'y trouve, comme le dit Allah : (*Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat*)[55]. Pour parfaire son anoblissement, Il a créé

---

[53] 7 Al A'raf, 11-25.
[54] 23 Al Mou'minoune, 14.
[55] *Miftâhou Dâri Sa'adah*, 1/327-328; les versets sont ceux de la sourate Ibrahim, 32-34.

pour lui tout ce dont il a besoin dans sa vie présente et tous les expédients dont il a besoin pour parvenir aux plus hauts degrés dans l'au-delà. C'est ainsi qu'Il lui a révélé Ses livres, lui a envoyé Ses messagers qui lui expliquent la législation d'Allah et l'y invitent.

Ensuite, Il a créé pour lui à partir de lui-même –c'est-à-dire à partir d'Adam- une épouse auprès de laquelle il trouve de la tranquillité, en réponse à ses besoins naturels innés –psychiques, cérébraux et corporels- en sorte qu'il trouve auprès d'elle la tranquillité, la quiétude et la stabilité, et que les deux trouvent dans leur union le gîte, le contentement, la tendresse, et la bienveillance. En effet, on note dans leur constitution corporelle, psychologique et neurologique, la satisfaction des désirs de chacun des deux auprès de l'autre, leur compatibilité pour créer une nouvelle génération, a ancré dans leur cœur cette tendresse et ces sentiments et a placé dans cette relation une tranquillité pour l'âme et les nerfs, une quiétude pour le corps et le cœur, une stabilité pour la vie et l'existence, une concorde pour les esprits et les âmes, une quiétude aussi bien pour l'homme que pour la femme.

Allah a spécifié les croyants parmi la race humaine et a fait d'eux Ses alliés bien aimés et les a orientés dans l'obéissance à Ses ordres ; ils œuvrent pour Lui conformément à Sa législation, afin qu'ils soient dignes d'être à proximité de leur Seigneur dans Son Paradis.

Il a choisi parmi eux des élus bien aimés, des martyrs, des prophètes et des messagers et leur a offert dans ce monde, le plus grand bienfait dont peuvent jouir les âmes, c'est-à-dire : l'adoration d'Allah, l'obéissance à Ses ordres et Son imploration secrète. Il leur a accordé exclusivement des bienfaits sublimes –que ne trouve personne d'autre en dehors d'eux- parmi lesquels, la sécurité, la tranquillité et le bonheur ; bien mieux ce qui est encore plus important est qu'ils connaissent la vérité qu'ont apportée les envoyés d'Allah et qu'ils y croient. Il leur a réservé –dans la demeure de l'au-delà – un délice permanent et une grande réussite dignes de Sa générosité, -qu'Il soit glorifié- et récompense par cela leur foi en Lui et leur sincérité envers Lui.

Le statut de la femme

Sous l'égide de l'islam, la femme est parvenue à un rang éminent auquel ne l'avait jamais hissée ou octroyé nulle autre religion précédente ou communauté ultérieure. En effet, l'ennoblissement de l'être humain par l'islam est partagé aussi bien par l'homme que par la femme qui sont tous deux sur un même pied d'égalité. Ils sont égaux devant les lois d'Allah dans ce monde, et égaux devant Ses récompenses et Sa rétribution dans l'au-delà. Allah dit : (*Certes, nous avons honoré les fils d'Adam*)[56]. Allah dit également : (*Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches*)[57]. Il dit ailleurs dans le Qur'an : (*Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance*)[58], (*Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres*)[59], (*Et ton Seigneur a décrété : "n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : "Fi ! " et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité ; et dis : "ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit"*)[60]. (*Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : " En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme)*[61] (*Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions*)[62]. (*Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant... les voilà ceux qui entreront au Paradis; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de datte*)[63].

---

[56] 17 Al Isrâ, 70.
[57] 4 An-Nissâ, 7.
[58] 2 Al Baqara, 228.
[59] 9 At-Tawbah, 71.
[60] 17 Al Isrâ, 23-24.
[61] 3 Âl Imran, 195.
[62] 16 An Nahl, 97.
[63] 4 An-Nissâ, 124.

Cet anoblissement dont la femme jouit dans l'islam n'a d'égal dans aucune autre religion, confession ou législation. La civilisation romaine, par exemple, entérinait que la femme soit une esclave dépendante de l'homme. Elle n'y avait absolument aucun droit. Un concile qui s'est tenu à Rome dans le but d'étudier le cas de la femme est parvenu à la résolution que la femme est un être sans âme et que pour cela, elle n'aurait aucune part dans l'au-delà et qu'elle était une abomination.

À Athènes, la femme était considérée comme une pacotille ; c'est ainsi qu'elle était vendue et achetée et était considérée comme une abomination œuvre du Diable.

Les anciennes législations d'Inde ont statué que les épidémies, la mort, l'Enfer, le venin du serpent et le feu sont meilleurs que la femme ; et son droit à la vie prenait fin avec la mort de son époux –qui est son maître. Ainsi lorsqu'elle voyait le corps de son mari se faire incinérer, elle devait se jeter dans son feu, sinon, la malédiction la frappait.

Quand à la femme dans le judaïsme, l'Ancien Testament émet ce jugement sur elle : « *Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens* »[64].

Telle était le statut de la femme au cours des siècles précédents ; quant à son statut dans les siècles médiévaux et contemporains, il est mis en exergue par les faits suivant :

L'écrivain danois Wieth Kordsten fait ce commentaire sur la position de l'Eglise catholique envers la femme : (Au moyen-âge, l'intérêt pour la femme européenne était très limité, conformément à l'orientation de l'Eglise catholique qui considérait la femme comme une créature de seconde zone). En France, en l'an 586 apr. J.C, il s'est tenu un concile pour étudier le statut de la femme et savoir si elle devait être oui ou non considérée comme un être humain ? Après

[64] Ecclésiaste, 7: 25-26. Il est notoire que les juifs et les chrétiens sanctifient et croient à l'Ancien Testament.

les débats, les participants ont statué que la femme est un être humain, mais qu'elle a été créée pour servir l'homme. Le deux cent dix-septième article du (code civil français) stipule que la femme mariée –même si son mariage est sous le régime de la séparation des biens- n'a pas le droit de faire de donation, ni de transférer sa propriété, ni d'hypothéquer, ni de posséder moyennant contrepartie ou sans contrepartie sans la participation de son époux dans le contrat ou son accord écrit.

En Angleterre, Henri VIII a interdit à la femme de lire le Livre Saint [des chrétiens] jusqu'en 1850, les femmes n'étaient pas comptées comme faisant partie des citoyens et jusqu'en 1882, elles n'avaient pas de droit individuel[65].

Quant à la femme contemporaine en Europe, aux Etats Unis et dans d'autres pays industrialisés, elle est une créature utilisée à des fins commerciales, car son corps est incontournable dans les annonces et les campagnes publicitaires. Pire encore, elle en est même arrivée à devoir se débarrasser de ses habits et exposer sur elle la marchandise vendue dans les vitrines des centres commerciaux. Ainsi, son corps et son honneur sont bafoués pour des systèmes décidés par les hommes afin qu'elle soit en tout lieu et a tout moment, une jouissance pour eux.

On prend soin d'elle tant qu'elle est encore utile manuellement, intellectuellement voire corporellement, mais dès qu'elle devient âgée et n'a plus la possibilité d'être utile, la société l'abandonne, aussi bien ses proches que les institutions et elle vie seule dans sa maison ou dans un asile.

Compare ceci –et ils ne sont pas pareils- avec ces paroles d'Allah citées dans le Qur'an : (*Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres*)[66]. (*Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance*)[67]. (*Et ton Seigneur a décrété : "n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : "Fi ! " et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde; abaisse pour*

---

[65] Série sur la religion comparée, Dr Ahmad Chibly, 3/210-213.
[66] 9 At-Tawbah, 71.
[67] 2 Al Baqara, 228.

eux l'aile de l'humilité ; et dis : "ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit")[68].

Lorsque son Seigneur l'a honorée de cette façon, il a expliqué à l'humanité tout entière qu'Il l'a créée afin qu'elle soit une mère, une épouse, une fille et une sœur et pour cela, Il a légiféré des lois spécifiques qui ne concernent que la femme à l'exclusion de l'homme.

[68] 17 Al Isrâ, 23-24.

La sagesse de la création de l'homme

Allah a dans cette création de l'homme, des sagesses que les raisons humaines sont incapables de connaître et les langues incapables de décrire. Nous allons dans les paragraphes qui suivent, exposer quelques unes de ces sagesses :
1- Allah a les plus beaux noms et parmi Ses noms, il y a : le Pardonneur, le Très Miséricordieux, l'Absoluteur, l'Indulgent… et il faut nécessairement que les effets de ces noms apparaissent. Ainsi, la sagesse divine a voulu qu'Il fasse descendre Adam et sa descendance dans une demeure où les effets de Ses beaux noms puissent être appliqué sur eux ; aussi, Il pardonnera à qui Il veut, ferra miséricorde à qui Il veut, absoudra qui Il veut, et sera indulgent envers qui Il veut, et bien d'autres effets de Ses noms et attributs.

2- Il est le vrai Souverain de toute évidence ; et le Souverain est celui qui ordonne et interdit, récompense et châtie, avilit et honore, rend puissant et rabaisse. Sa souveraineté a nécessité qu'Il place Adam et sa descendance dans une demeure [sur la terre] dans laquelle il sera appliqué sur eux les règles de la souveraineté, puis qu'Il les conduise dans une demeure [l'au-delà] dans laquelle ils seront récompensés pour leurs œuvres.

3- Allah a voulu choisir parmi eux des prophètes, des messagers, des alliés bien aimés et des martyrs qu'Il aime et qui L'aiment. Il s'est alors abstenu d'intervenir entre eux et Ses ennemis et les a éprouvés avec ces derniers. Lorsqu'Ils L'ont préféré et ont donné de leurs propres-personnes et de leurs richesses dans la voie de la satisfaction d'Allah et de Son amour, ils ont alors gagné Son amour, Sa satisfaction et Sa proximité qu'ils n'auraient normalement pu obtenir sans cette démarche. Le statut de messager, de prophète et de martyrs sont les meilleurs statuts auprès d'Allah et l'être humain ne pouvait y parvenir que de la manière décrétée par Allah a savoir en faisant descendre Adam et sa descendance sur terre.

4- Allah a créé Adam et sa progéniture d'une constitution qui se prête aussi bien au bien qu'au mal, pouvant suivre autant l'appel des désirs et de la tentation, que l'appel de la raison et du savoir. En effet, Allah a créé en lui la

raison et le désir et en a fait deux apôtres comme ils l'exigent afin que s'accomplisse Sa volonté, et qu'apparaisse à Ses serviteurs, Sa puissance dans Sa sagesse, Son omnipotence, Sa miséricorde, Sa grâce et Sa mansuétude dans Sa souveraineté et Son royaume. Aussi, Sa sagesse a voulu qu'Il fasse descendre Adam et sa descendance sur terre afin que l'épreuve soit parfaite et qu'apparaissent les traces de la préparation de l'individu pour ces apôtres et comment il leur répondra ; c'est-à-dire soit son ennoblissement, soit son avilissement.

5- Allah a créé les créatures pour qu'Ils L'adorent ; cette adoration constitue le but de leur création. Allah dit : *(Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent)*[69]. Or il est notoire que la plénitude de l'adoration requise des créatures ne se réalisera pas dans une demeure de délices et d'éternité, et qu'elle ne se réalisera que dans une demeure d'épreuve et d'adversité. Quant à la demeure éternelle, c'est une demeure de plaisir et de délices et non une demeure d'épreuve et de devoirs.

6- La foi en l'inconnaissable est la foi utile ; quant à la foi aux choses apparentes, chacun y croira le jour de la Résurrection. Si on avaient été créés dans la demeure du délice, on ne pourraient pas parvenir a un degré de foi en l'invisible qui induit la délectation et la dignité. Pour cela, Il les a fait descendre dans une demeure où leur foi en l'invisible peut se développer.

7- Allah a créé Adam *-que la paix soit sur lui-* d'une poignée de terre ; or dans la terre il y a le bon et le mauvais, le rude et le facile. Allah savait que dans la descendance d'Adam, il y en a qui ne mériteront pas qu'Il les loge dans Sa demeure, Il le fit descendre dans une demeure dans laquelle sortira le bon et le mauvais, puis les distingua avec deux demeures : Il fit des bons les gens de Son voisinage et de Sa proximité et fit des mauvais les gens de la demeure du malheur, la demeure des diaboliques.

8- Allah a voulu à travers cela que les serviteurs à qui Il a accordé Son bienfait connaissent et prennent la mesure de la plénitude de Sa grâce, afin que leur amour et leur gratitude soient encore plus grands et qu'ils savourent encore plus les délices qu'Il leur a accordés. Allah leur a montré ce qu'Il fait à Ses ennemis

---

[69] 51 Adz-Dzâriyât, 56.

et ce qu'Il leur a préparé comme châtiment, et les a fait témoigner qu'Il leur a spécifié les plus grandes sortes de délices afin que leur joie augmente, que se parachève leur bonheur et que soit grand leur contentement. Cela fait partie du couronnement de la grâce sur eux et de leur amour. Il fallait donc les faire descendre sur terre, les éprouver et les tester, accorder le succès à celui qu'Il veut parmi eux, par miséricorde et faveur de la part d'Allah, et abandonner qui Il veut parmi eux par sagesse et justice de Sa part. et c'est Lui l'Omniscient, le Sage.

9- Allah a voulu qu'Adam et sa descendance y retournent en étant dans leur meilleur état. Il leur a donc fait goûter auparavant aux souffrances, aux désagréments, aux inquiétudes, et aux accablements de ce bas monde en sorte qu'ils puissent apprécier à sa juste valeur leur entrée au Paradis dans l'au-delà. En effet, la valeur d'une chose est mieux appréciée quand elle est précédée par son contraire[70].

Après avoir expliqué la genèse de l'homme, il est propice que nous évoquions son besoin de la religion authentique.

[70] Se référer à *Miftahou Dari Saadah* 1/6-11.

Le besoin de la religion chez les êtres humains

Le besoin de la religion chez les êtres humains est plus pressant que celui de toutes les autres exigences de la vie. En effet, l'être humain doit absolument connaître les lieux de satisfaction d'Allah et les lieux de Son courroux, il doit nécessairement faire les mouvements qui permettent d'attirer les bienfaits d'Allah et les mouvements qui repoussent de lui les préjudices. Or c'est la législation divine qui distingue les actes qui sont utiles et ceux qui sont préjudiciables, et elle est la justice d'Allah sur Ses créatures et Sa lumière entre Ses serviteurs. Il est donc impossible aux hommes de vivre sans une législation qui leur permette de distinguer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent abandonner.

Si l'être humain est doté d'une volonté, il lui faut nécessairement connaître ce qu'il veut, et savoir si cela est utile ou préjudiciable ? Si cela améliore sa condition ou la corrompt ? Il peut arriver que certains hommes savent cela instinctivement et naturellement, d'autres par la raison, mais la plupart des gens ont besoins des enseignements des messagers, leurs explications et leur orientations pour arriver a cette conclusion[71].

Ainsi quelle que soit la notoriété des systèmes matérialistes athées et quelle que soit la diversité des idées et des théories, les individus et les collectivités ne se passeront jamais de la religion authentique, et ces systèmes matérialistes athées ne pourront jamais répondre aux besoins de l'esprit et du corps. Bien au contraire, à chaque fois que l'individu s'y aventure, il est parfaitement convaincu que cette démarche ne lui procurera pas la paix, n'étanchera pas sa soif, et qu'il n'y a d'échappatoire que vers la religion authentique. Ernest Z. a dit : « Chaque chose que nous aimons peut s'amenuiser, la liberté d'utiliser la raison, la science et l'industrie peut être bafouée, mais il est impossible que la religiosité s'efface et disparaisse ; bien au contraire, elle demeurera un

---

[71] Se référer à *At-Tadmouriyyah* de Cheikh Al Islam Ibn Taïmiya. P 213-214, et *Miftahou Dari Saadah* 2/383.

argument clair de l'inanité de l'idéologie matérialiste qui veut confiner l'être humain dans les exigüités abjectes de la vie terrestre »[72].
Quant à Muhammad Farid Wajdi, il a dit : « Il est impossible que la notion de religion disparaisse ; en effet, c'est la plus forte prédisposition de l'âme et le plus honorable de ses sentiments ; sans parler du penchant qui lève la tête de l'homme (vers le ciel). Mieux encore, cette prédisposition augmentera ; l'instinct de religiosité hantera l'individu tant qu'il a toutes ses facultés mentales lui permettant de distinguer entre la beauté et la hideur, et cet instinct augmentera en lui proportionnellement à l'élévation de ses sens et la croissance de sa connaissance »[73].

Lorsque l'individu s'éloigne de son Seigneur, en fonction de l'élévation de ses sens et de l'amplitude de sa science, on voit combien il est ignorant de son Seigneur et de ce qui lui incombe, il est ignorant de sa propre personne et de ce qui l'améliore ou la corrompt, la rend heureuse ou malheureuse, et ignorant des diverses branches et spécialités de la science, comme l'astronomie, l'arithmétique, le nucléaire. Une fois une de ces science maitrisée, le savant ne fait plus preuve de snobisme et d'orgueil. Ces sentiments font place a l'humilité et la soumission, car il devient convaincu que derrière les sciences, il y a un Savant Sage, et que derrière la nature, un Créateur Tout-puissant. Cette réalité oblige ainsi un chercheur équitable à croire en l'invisible et se soumettre à la religion juste, à répondre à l'appel de l'instinct et de la nature innée... Lorsque l'individu se débarrasse de cela, son instinct naturel se dégénère se corrompt pour parvenir au niveau de l'animal sauvage.

Nous en arrivons donc à conclure que la religiosité véritable –celle qui se base sur l'unicité exclusive d'Allah et Son culte, conformément à ce qu'Il a légiféré- est un facteur indispensable dans la vie afin qu'un individu puisse concrétiser sa servitude à Allah Seigneur de l'univers et obtenir son bonheur et sa sécurité contre la destruction, la peine et le malheur dans les deux mondes. La religiosité véritable est nécessaire afin que soit parfaite la force de perception chez l'homme. En effet, c'est seulement à travers cette religiosité véritable que la raison trouve ce qui assouvit son appétence et sans elle ses ambitions suprêmes ne sont pas concrétisées.

---

[72] Voir “La religion” par Muhammad Abdullah Daraz, p 87.
[73] Ibid., p 88.

C'est un facteur indispensable pour la purification de l'âme et l'assainissement de la force de l'âme, car les sentiments nobles trouvent dans la religion un terrain fertile et un abreuvoir dont la source ne se tarit jamais et y trouvent leur objectif.

C'est un facteur indispensable permettant de parfaire la force de la volonté de manière à lui donner d'importants stimulants et tremplins et les protéger à l'aide des plus grands moyens de lutte contre les causes de désespoir et de découragement.

Ainsi, s'il y a des gens qui disent que l'homme est civilisé par nature, il nous incombe de dire que « L'homme est religieux par nature »[74], parce que l'être humain a deux forces : le savoir et la volonté ; et son bonheur intégral est tributaire du parachèvement de son savoir et de sa volonté ; or le parachèvement du savoir ne s'obtient que la par la connaissance de ce qui suit :
1- La connaissance du Dieu Créateur Nourricier qui a créé l'être humain à partir du néant et l'a comblé de bienfaits.

2- La connaissance des noms et attributs d'Allah, ainsi que Sa connaissance et la connaissance de ce qui Lui est dû et l'impact de ces noms sur Ses serviteurs.

3- La connaissance de la voie qui mène à Allah *–qu'Il soit glorifié.*

4- La connaissance des obstacles et des difficultés qui s'interposent entre l'homme et la connaissance de cette voie et du grand bienfait auquel il mène.

5- La connaissance parfaite de sa propre personne et la connaissance de ce dont elle a besoin, ce qui l'améliore ou la corrompt et la connaissance des qualités et des défauts qu'elle renferme.

À travers donc ces cinq connaissances, l'homme parachève son savoir. Le parachèvement du savoir et de la volonté ne s'obtient qu'en respectant les droits d'Allah sur Ses serviteurs, en s'en acquittant avec pureté de l'intention, sincérité, et loyauté, en se conformant aux enseignements prophétiques et en

---

[74] Ibid., p 84, 98.

témoignant des bienfaits dont Il nous fait grâce. Il n'y a pas moyen de parachever ces deux forces (le savoir et la volonté) si ce n'est avec Son aide. L'individu est dans la nécessité impérieuse d'être guidé par Allah dans le droit chemin, la voie dans laquelle Il a guidé Ses alliés bien aimés[75].

Après avoir vu que la religion authentique c'est l'appui divin des diverses forces de l'âme, retenons aussi que la religion est un bouclier pour la société ; cela parce que la vie humaine ne tient que s'il y a entraide entre ses membres, et cette entraide ne se réalise qu'en présence d'un règlement qui régit leurs relations, détermine leurs devoirs, et garantit leurs droits. Ce règlement ne peut se passer d'une autorité puissante et répressive qui empêche l'âme de le violer, l'exhorte à l'observer jalousement, garantit sa grandeur dans les cœurs et empêcher de porter atteinte à son caractère sacré. Quel est donc cette autorité ? En guise de réponse, je dis ceci : Il n'y a pas sur terre une force équivalente à la force de la religiosité ou qui s'y approche dans la garantie du respect du règlement et l'assurance de la consolidation de la société, de la stabilité de son ordre et le rassemblement des causes de la quiétude et de la tranquillité.

Le secret de cela est que l'être humain se distingue des autres êtres vivants par le fait que ses mouvements et ses agissements sont contrôlés par quelque chose que l'ouïe et la vue ne perçoivent pas. C'est une conviction fervente qui purifie l'esprit et les membres. En effet, l'être humain est en permanence guidée par une croyance, qui peut-être correcte ou corrompue ; lorsque sa croyance est bonne, tout est bon en lui et lorsque sa croyance est corrompue, tout est corrompu en lui.

La croyance et la foi sont des gardes du corps de l'homme et sont, comme on le remarque chez le commun des mortels, de deux sortes :
- La foi en la vertu et en la dignité humaine et tous les sens absolus que cela comporte. Celles contre lesquelles les âmes nobles ne peuvent aller à l'encontre même s'ils sont exemptés de conséquences externes et de rémunérations matérielles.

- La foi en Allah et qu'Il observe les secrets, connaît le secret et le caché, la législation tire son autorité de Ses ordres et Ses interdictions ; les sentiments

[75] Voir *Al Fawâid*, p 18-19.

sont timides vis-à-vis de Lui, soit par amour pour Lui, soit par peur de Lui, soit pour les deux. Il ne fait aucun doute que cette foi est la plus forte des deux du point de vue de l'autorité sur l'âme humaine. Des deux, elle est celle qui résiste le plus aux ouragans les plus graves et aux fluctuations des émotions ; celle qui est le plus prompt à agir dans le cœur des groupes et des individus.

Voila pourquoi, la religion est la meilleure garantie pour établir une interaction de justice et d'équité entre les gens, et est une nécessité sociale. Il n'est donc pas étonnant que la religion soit pour la nation ce qu'est le cœur pour l'organisme[76].

Si globalement la religion occupe une telle place, ce qu'on observe de nos jours, c'est la diversité des religions et des sectes dans ce monde. Chaque groupe exultant de ce qu'il détient comme religion et s'y accroche ? Quelle est donc la religion authentique, qui réalise les objectifs de l'âme humaine ? Quelles sont les lignes directrices de la vraie religion ?

[76] Voir *La Religion*, 98-102.

Les lignes directrices de la vraie religion

Chaque adepte d'une croyance croit que c'est sa croyance qui est la vérité, et chaque adepte d'une religion croit que sa religion est la meilleure religion et la voie la plus droite. Quand vous demandez la preuve de leur croyance aux adeptes des religions déviantes ou aux adeptes des croyances fabriquées par les hommes, ils arguent du fait qu'ils ont trouvé leurs ancêtres sur cette voie et ne font que suivre leurs traces. Ils évoquent des contes et nouvelles qui ne sont pas authentiques du point de vue de leur chaînes de transmetteurs et dont les textes même ne sont pas exempts de défauts et autres défectuosités. Ils s'appuient sur des livres hérités dont ne connaît ni celui qui les a dictés, ni celui qui les a écrits, ni dans quelle langue ils ont été écrits pour la première fois, ni dans quel pays ils ont été trouvés. Ce sont plutôt des mélanges recueillis et vénérés, puis, hérités par les générations sans investigation scientifique qui puisse analyser la chaîne des rapporteurs et s'assurer de l'intégrité du texte.

Ces livres inconnus et ces anecdotes ainsi que le suivisme aveugle ne peuvent valablement servir de prétexte dans le domaine des religions et des croyances. Toutes ces religions corrompues, toutes ces sectes égarées et toutes ces croyances d'origine humaine sont elles vraies ou fausses ?

Il est impossible que tous soient dans la vérité, car la vérité est une et pas multiple. Il est impossible que toutes ces religions corrompues et croyances d'origine humaine proviennent d'Allah en tant que vérité, ainsi, si elles sont plusieurs –alors que la vérité est une- laquelle est donc vraie ? Il faut donc des lignes directrices à travers lesquelles nous distinguerons la vraie religion de la fausse, si nous trouvons que ces lignes directrices s'appliquent à une religion nous saurons qu'elle est la vrai ; mais si elles ne s'appliquent pas ou si l'une d'elle fait défaut dans une religion, nous saurons qu'elle est fausse.

Les lignes directrices qui nous permettent de faire la distinction entre la religion de la vérité et la fausse religion sont les suivantes :

Premièrement : La religion doit provenir d'Allah, être révélée par l'intermédiaire d'un ange sur un messager parmi Ses messagers afin que ce dernier la transmette à Ses serviteurs ; parce que la vraie religion est la religion d'Allah, et c'est Allah - le Tout-Puissant – qui rétribuera et jugera Ses créatures le Jour de la Résurrection, au sujet de la religion qu'Il leur a révélée, Il dit : (*Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David*)[77], et le Tout-Puissant dit : (*Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé : "Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc"*)[78]. Ainsi donc, toute religion qu'un individu quelconque apporte et s'attribue à lui-même et non à Allah est assurément une fausse religion.

Deuxièmement : Elle doit inviter à l'adoration exclusive d'Allah, interdire l'associationnisme et les moyens qui y conduisent, parce que l'appel au tawhid est la base de l'appel de tous les prophètes et messagers. Chaque prophète a dit à son peuple : (*Adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que Lui*)[79]. Par conséquent, toute religion qui inclut le Shirk[80] et associe un autre à Allah, que ce soit un prophète, un ange ou un allié vertueux d'Allah, est une religion nulle, même si ses adeptes se réclament de l'appartenance à un prophète.

Troisièmement : Elle doit être compatible avec les fondements auxquels ont invité les messagers, notamment l'adoration exclusive d'Allah, l'appel à Sa voie, l'interdiction du polythéisme, de la désobéissance aux parents, de l'assassinat illégal, et l'interdiction des turpitudes, tant apparentes que secrètes. Il dit : (*Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé : "Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc"*)[81], (*Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la*

[77] 4 An-Nissâ, 163.
[78] 21 Al Anbiyâ, 25.
[79] 7 Al A'raf, 73.
[80] Shirk = associationisme.
[81] 21 Al Anbiyâ, 25.

vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous)[82]. Le Tout-Puissant dit également : (*Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi, si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à adorer ?*)[83].

Quatrièmement : Elle ne doit pas contenir de contradictions ni renfermer d'incohérences. Aussi, elle ne doit pas ordonner une chose, puis donner un autre ordre qui l'annule ailleurs, ni interdire une chose et ensuite rendre licite ce qui lui est identique sans raison, ni interdire une chose ou la permettre à un groupe, puis l'interdire à un autre groupe. Allah dit : (*Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions !*)[84].

Cinquièmement : Elle doit comporter ce qui préserve la croyance des gens, leur honneur, leurs biens, leurs personnes et leurs descendance, grâce à ce qu'elle prescrit comme ordres, interdictions, mises en garde et conduite morale qui protègent ces cinq fondamentaux.

Sixièmement : La religion doit être une miséricorde pour les créatures contre l'injustice vis-à-vis de leur propre personne, ou l'injustice qu'elles pourraient s'infligée les unes aux autres. Que cette injustice se manifeste par la violation des droits, par la dictature, ou par l'égarement des petits par les grands. Allah - le Tout-Puissant – dit annonçant la miséricorde, contenue dans la Torah qu'Il a révélée à Moïse *–que la paix soit sur lui* : (*Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur*)[85], et le Tout-Puissant dit évoquant l'envoi de Jésus *–que la paix soit sur lui* : (*Pour en faire un signe pour l'humanité et une miséricorde*)[86]. Le Seigneur dit au sujet du prophète Saleh : (*Il dit : "ô mon peuple ! Que vous en semble, si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur et s'Il m'a accordé, de Sa part, une*

[82] 6 Al An'am, 151.
[83] 43 Az-Zakhraf, 45.
[84] 4 An-Nissâ, 82.
[85] 7 Al A'raf, 154.
[86] 19 Maryam, 21.

miséricorde)[87]. Et parlant du Qur'an, Allah dit : (*Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants*)[88].

Septièmement : Elle doit inclure ce qui guide à la législation d'Allah, et ce qui indique à l'être humain ce qu'Allah veut de lui, et l'informe d'où il vient et où il va ? Allah dit parlant de la Torah : (*Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière*)[89], et Il dit de l'Evangile : (*Et Nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière*)[90], Le Seigneur dit à propos du Saint Qur'an : (*C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité*)[91]. La religion vraie est celle qui est la bonne direction à la législation d'Allah, et assure la sécurité et la tranquillité de l'âme, notamment en repoussant toutes les tentations, en répondant à chaque question et en apportant une solution à chaque problème.

Huitièmement : Elle doit inviter à des comportements et actions nobles tels que l'honnêteté, l'équité, la loyauté, la pudeur, la chasteté et la générosité, et en interdire les mauvais comme l'ingratitude vis-à-vis des parents, le meurtre, les turpitudes et autres grands péchés, le mensonge, l'injustice, l'oppression la cupidité, et l'immoralité.

Neuvièmement : Elle doit assurer le bonheur de ceux qui l'embrassent, Allah dit : (*Ta-Ha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux*)[92], et doit être compatible avec la nature innée saine : (*Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes*)[93], et s'accorder avec la raison saine, parce que la religion authentique est la législation d'Allah, et la raison saine est une création d'Allah et il est impossible qu'il y ait contradiction entre la législation d'Allah et Sa création.

Dixièmement : Elle doit indiquer la vérité et mettre en garde contre le mensonge, guider vers la bonne direction et éloigner de l'égarement, et inviter

---

[87] 11 Houd, 63.
[88] 17 Al Isrâ, 82.
[89] 5 Al Mâidah, 44.
[90] 5 Al Mâidah, 46.
[91] 9 At-Tawbah, 33.
[92] 20 Ta Ha, 1-2.
[93] 30 Ar-Roum, 30.

les gens dans le droit chemin qui ne comporte ni aberration, ni tortuosité. Allah dit, parlant des djinns, que quand ils ont écouté la récitation du Qur'an, ils se sont dit les uns les autres : (*Ô notre peuple ! Nous venons d'entendre un Livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit*)[94]. Elle ne doit donc pas les inviter à ce qui les rend malheureux : (*Ta-Ha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux*)[95], ni leur ordonner ce qui les mène à la ruine et la destruction. Allah dit : (*Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous*)[96], ni faire de discrimination entre ses disciples en raison de leur race, leur couleur ou leur tribu. Allah dit : (*Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur*)[97]. Ainsi, le critère de différenciation pris en considération dans la vraie religion doit être la crainte d'Allah.

Après avoir examiné les critères qui différencient la vraie religion des fausses, et appuyé cela avec des arguments tirés du Qur'an qui indiquent que ces critères sont communs à tous les messagers véridiques qui ont été envoyés par Allah, - il est opportun d'aborder les subdivisions des religions.

---

[94] 46 Al Ahqaf, 30.
[95] 20 Ta Ha, 1-2.
[96] 4 An-Nissâ, 29.
[97] 49 Al Hujurat, 13.

Les subdivisions des religions

Les êtres humains se divisent en fonction de leur religion en deux groupes :
Un groupe composé de ceux qui ont un livre révélé de la part d'Allah, comme les juifs, les chrétiens et les musulmans. Les juifs et les chrétiens, parce qu'ils n'œuvrent pas avec ce qui est venu dans leurs livres et en raison du fait qu'ils prennent des êtres humains comme seigneurs en dehors d'Allah et en raison de la longueur du temps, leurs livres qu'Allah révéla à leurs prophètes ont disparu et c'est alors que les doctes de la religion ont écrit des livres qu'ils ont prétendu être de la part d'Allah, alors qu'en réalité, ils ne proviennent pas d'Allah ; ce ne sont que des plagiats d'imposteurs et des falsifications de fanatiques.

Quant au livre des musulmans (le Qur'an sublime), il est le dernier en date des livres célestes révélés, celui dont on est le plus sûr. Allah s'est porté garant de sa préservation et n'a pas confié cela aux humains. Il dit : (*En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien*)[98]. Il est donc gardé dans les cœurs et dans les livres, parce qu'il est le dernier livre d'Allah dans lequel Il a mis la bonne direction pour cette humanité, en a fait un argument contre eux jusqu'au jour de la Résurrection, a décrété sa pérennité, lui a préparé durant chaque époque ceux qui observent ses prescriptions et le lisent correctement, œuvrent avec sa législation et y ajoutent foi. Nous parlerons davantage de ce livre sublime dans un chapitre à venir.

Il y a un autre groupe composé par ceux qui n'ont pas reçu un livre révélé de la part d'Allah, quoiqu'ils aient parfois un livre hérité attribué au fondateur de leur religion, comme les hindous, les mages, les bouddhistes, les confucéens et les arabes avant l'envoi du prophète Muhammad *–qu'Allah prie sur lui et le salue*.

Il n'y a pas une seule nation qui n'ait une science et une œuvre proportionnelles à ce dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes de sa vie et ceci fait partie de la guidée générale qu'Allah a accordée à tout être humain, voire à tout animal, comme Il inspire à l'animal d'aller à la recherche de sa nourriture et de

[98] 15 Al Hijr, 9.

l'étanchement de sa soif qui lui sont utiles et de repousser ce qui lui est préjudiciable. Allah a en effet créé en lui, l'amour de ceci, et la haine de cela. Allah dit : (*Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut, Celui Qui a crée et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé*)[99]. Et Moïse dit a pharaon (*Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée*)[100], et Al Khalil *-que la paix soit sur lui-* a dit : (*Celui qui m'a créé, et c'est Lui qui me guide*)[101]. Il est notoire pour chaque être doué de raison qui réfléchit un peu et médite que les adeptes des religions sont plus parfaits dans les sciences utiles et les bonnes œuvres que ceux qui ne sont adeptes d'aucune religion. Il n'y a pas un seul bien que l'on trouve chez les non musulmans parmi les adeptes d'autres religions, sans qu'il n'y soit chez les musulmans, ce qui est encore plus parfait. Les adeptes des religions ont ce qui n'existe pas chez d'autres en dehors d'eux, cela parce que les sciences et les œuvres sont de deux sortes :

La première sorte est obtenue par la raison, comme les mathématiques, la médecine et l'industrie. Ces choses existent aussi bien chez les adeptes des religions que chez les autres, mieux encore, ils y sont plus parfaits. Quant à ce qui n'est pas connu uniquement par la raison, comme les sciences théologiques et les sciences des religions, ceci est spécifique aux adeptes des religions. Il y en a pour lesquelles ont peut établir des arguments rationnels, et les messagers ont guidé les créatures et les ont orientées en sorte que la raison y conduise. C'est donc à la fois rationnel et religio-légal.

La deuxième sorte est ce qui n'est connu que grâce aux informations données par les messagers. Il n'y a donc pas moyen de les acquérir par la voie de la raison. C'est le cas de nouvelles qui nous parviennent au sujet d'Allah, de Ses noms et attributs, de ce qu'il y a dans la demeure de l'au-delà comme délice pour ceux qui Lui obéissent et comme châtiment pour ceux qui Lui désobéissent, l'explication de Sa législation, les nouvelles des prophètes antérieurs avec leurs peuples, et bien d'autres choses[102].

---

[99] 87 Al A'la, 1-3.
[100] 20 Ta Ha, 50.
[101] 26 Ach-Chouarâ, 78. Voir *Al Jawâb As Sahih fiman baddala dinal Massih*, 4/97.
[102] Voir *Majmou' Al Fatâwâ* de Cheikh Al Islam Ibn Taïmiya, 4/210-211.

La situation des religions existantes

Les grandes religions, leurs écrits antiques et leurs législations anciennes sont devenus la proie de saboteurs et d'imposteurs, le jouet de falsificateurs et d'hypocrites, et la cible d'incidents sanglants et de calamités, au point qu'ils ont perdu leur esprit et leur forme. Si leurs premiers adeptes et leurs prophètes et messagers ressuscitaient, ils les nieraient et les ignoreraient à coup sûr.

Le judaïsme est devenu un ensemble de rites et de traditions ne comportant aucun esprit ni aucune vie. Il est –en dépit de cela- une religion ethnique spécifique à un peuple et une race précis. Il ne porte pas un message destiné à l'univers, ni un appel destiné aux nations, ni une miséricorde destinée à l'humanité.

Cette religion a été atteinte dans sa croyance originelle qui constituait son emblème au sein des religions et des nations et dans laquelle se trouvait le secret de sa noblesse ; il s'agit de la croyance monothéiste qu'Abraham recommanda à ses fils ainsi que Jacob. Les juifs ont en effet adopté beaucoup de croyances des peuples corrompus qu'ils ont côtoyés ou sont entrés sous leur domination, et beaucoup des us et coutumes païennes et incultes. Tout ceci est reconnu par les historiens juifs impartiaux, dans l'encyclopédie juive, il est dit que « la colère des prophètes et leur courroux contre l'adoration des idoles montrent que l'adoration des idoles et des fausses divinités avaient infiltré les cœurs des israéliens ; ils avaient accepté des croyances polythéistes et fabuleuses. Le Talmud aussi témoigne que l'idolâtrie était une attirance spéciale pour les juifs »[103].

Le Talmud de Babylone que les juifs vénèrent à l'excès et le préfèrent même parfois à la Torah et qui était couramment utilisé par les juifs au sixième siècle de l'ère chrétienne, et ce qu'il renferme comme spécimens étranges de sottise et d'absurdité, d'audace face à Allah, de badinerie avec les réalités, de jeu avec la religion et l'esprit, montre ce à quoi est parvenue la société juive durant ce

[103] Jewish Encyclpaedia Vol. XII (p 7) XII. p. 568-69

siècle en terme de déchéance de la raison et de corruption de la bienséance religieuse.

Quant au christianisme, il a été éprouvé par la falsification des fanatiques, les interprétations erronées des ignorants, et le paganisme des Romains christianisés, depuis son premier siècle, et tout cela est devenu ruine et c'est alors que les grands enseignements du Messie ont été ensevelis en dessous et la lumière du monothéisme et du culte exclusif d'Allah a disparu sous ce nuage épais.

Un écrivain chrétien parle de la manière dont la trinité a envahi la société chrétienne, depuis la fin du quatrième siècle de l'ère chrétienne en disant :
« La pénétration de la croyance selon laquelle le Dieu unique est composé de trois hypostases dans les viscères de la vie du monde chrétien et sa pensée, depuis le dernier quart du quatrième siècle, et demeurée la croyance officielle adoptée dans tous les coins du monde chrétien, le voile n'a été levé sur le progrès de la croyance en la trinité et son secret que durant la deuxième moitie du dix-neuvième siècle apr. J.C »[104].

Un historien chrétien contemporain dit dans le livre « Histoire du christianisme à la lumière de la science contemporaine » qui parle de l'apparition de l'idolâtrie dans la société chrétienne sous divers aspect et diverses couleurs, de même que la tentation des chrétiens dans l'emprunt des rites, des habitudes, des fêtes et des héros païens des nations et croyances ancrées dans le polythéisme, au nom de l'imitation, de l'admiration ou de l'ignorance. Il dit : « Le paganisme a pris fin, mais n'a pas été complètement détruit. Au contraire, il a pénétré les âmes et tout s'y poursuit au nom du christianisme et sous son couvert. Ceux qui ont abandonné leurs divinités et leurs héros et s'en sont débarrassés ont pris un de leurs martyrs et l'ont désigné avec les attributs des divinités, puis ont érigé sa statue. C'est ainsi que ce polythéisme et cette adoration des idoles s'est transposée en adoration de ces martyrs locaux, et ce siècle n'a pas pris fin avant que ne se soit répandue parmi eux l'adoration des martyrs et des saints et que se soit constituée une nouvelle croyance, celle qui affirme que les saints portent les attributs de la divinité, et ces saints sont devenus des créatures intermédiaires entre Allah et l'être humain. Les noms des fêtes païennes ont été

[104] Résumé de ce qui est mentionné dans la nouvelle Encyclopédie catholique. Article sur la sainte trinité, 14/295.

changés avec de nouveaux noms, au point qu'en l'an 400 apr. J.C, l'ancienne fête du soleil a été transformée en fête de la nativité du christ »[105].

Quant aux mages, ils sont connus depuis la nuit des temps comme étant des adorateurs des éléments de la nature, le plus grand étant le feu. Ils ont fini par s'adonner à l'adoration du feu ; ils construisaient pour cela des temples et des lieux de culte. Les maisons du feu étaient répandues partout dans le pays, et toute croyance ou religion en dehors de l'adoration du feu et la vénération du soleil avait disparu et la religion pour eux est désormais synonyme de rites et traditions qu'ils pratiquent à des endroits spécifiques[106].

L'auteur de *L'Iran à l'époque des Sassanides* « le danois » Arthur Kristin décrit la caste des chefs religieux et leurs fonctions en ces termes : « Il était obligatoire pour ces fonctionnaires d'adorer le soleil quatre fois par jour, en plus de l'adoration de la lune, du feu et de l'eau. On leur avait enjoint de ne pas adorer le feu qui s'éteint et que le feu et l'eau ne se touchent pas, de ne pas invoquer un minéral qui rouille, parce que les minéraux sont vénérés chez eux[107] ».

Ils ont adopté comme religion à toute époque, le dualisme et cela est devenu leur emblème ; ils ont cru en deux divinités l'une étant la lumière ou le Dieu du bien, qu'ils appellent « Ahwar Mada » ou « Yazdan » ; et la deuxième étant l'obscurité ou le dieu du mal, c'est « Ahraman » et la lutte et la guerre sont incessantes entre les deux[108].

Quant au bouddhisme, -religion répandue en Inde et en Asie Centrale- c'est une religion païenne qui porte des idoles avec elle partout où elle se rend, construit des temples et érige des statue de Bouddha partout où elle s'installe[109].

---

[105] Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christianity in the (2) Light of Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407.

[106] Lire le livre « L'Iran à l'époque des Sassanides » par le professeur Arthur Kristin, enseignant des langues orientales à l'université de Copenhague au Danemark…

[107] L'Iran à l'époque des Sassanides, p155.

[108] Ibid. P183-233.

[109] Voir le livre « L'Inde ancienne », par Aïchoura Touba, professeur de l'histoire de la civilisation indienne à l'université indienne Haidarabad ; et le livre « The Discovery of india » de Jawaheer Lal Nehru, ancien premier ministre de l'Inde, p 201-202.

Quant au Brahmanisme, -religion de l'Inde-, il est réputé pour la pléthore de ses idoles et divinités. Le paganisme a atteint des proportions inquiétantes au sixième siècle apr. J.C et le nombre de divinités au cours de ce siècle atteignit 330 millions[110].

Tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est gigantesque et tout ce qui est utile était devenu une divinité adorée. La sculpture des statues à cette époque était nettement à la hausse et les gens y rivalisaient d'adresse.

Au point que Wi Weed, l'hindou dit dans son livre : « Histoire de l'Inde médiévale », évoquant l'époque du roi Harach (606-648 apr. J.C), et c'est l'époque qui suit l'apparition de l'islam dans la péninsule arabique : « *La religion hindoue et la religion bouddhiste étaient exactement des idolâtries ; mieux encore, il se peut que le Bouddhisme ait dépassé l'Hindouisme en allant plus loin dans l'idolâtrie ; le début de cette religion -le Bouddhisme- était la négation de Dieu, cependant, progressivement, elle a fait de « Bouddha » le grand Dieu ; puis on lui ajouta d'autres dieux, comme Bodhisattvas. L'idolâtrie en Inde atteignit des proportions importantes au point que le mot (Bouddha) est devenu synonyme de « l'idole » ou « la statue » dans certaines langues orientales* ».

Il ne fait pas de doute que l'idolâtrie était répandue dans le monde entier de cette époque. En effet, le monde entier, de l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique étaient noyé dans le paganisme. On aurait dit que le christianisme, les religions sémitiques, et la religion bouddhiste rivalisaient dans la glorification des idoles et leur sanctification. Ils étaient comme des chevaux sur lesquels ont pariaient évoluant dans une même course[111].

Un autre hindou dit dans son livre intitulé "L'Hindouisme régnant" : « *La fabrication des divinités ne se limite pas à ce niveau, elle n'avait cessé d'inclure des petites divinités à différentes époques, jusqu'à ce "synode des divinités" en grand nombre au point qu'elles atteignirent une foule non dénombrable et inestimable* »[112].

---

[110] Voir le livre « L'Inde ancienne » 3/276 et « L'Hindouisme régnant », par LS.S. O.Malley

[111] C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921).

[112] Voir la Biographie Prophétique, par Abû Al Hassan An-Nadwy, p 19-28.

Telle est la situation des croyances ; quant aux pays civilisés dans lesquels de grands gouvernements se sont établis et où beaucoup de sciences se sont répandues et qui sont le berceau de la civilisation, des industries et de la littérature, ce sont des pays dans lesquels les religions ont été oblitérées et ont perdu leur originalité et leur puissance. Il y a un manque de réformateurs, les enseignants de la religion sont absents et l'athéisme a été proclamé, la corruption s'y est amplifiée, les normes sont bouleversées, l'être humain s'y est ravalé. Pour cela, les suicides sont nombreux, les liens de familles sont coupés, les rapports sociaux se sont désagrégés, les cabinets médicaux des psychiatres sont pleins de malades, le marché des charlatans s'y est développé, l'homme y a essayé toutes sortes de plaisir, et a suivi toutes sortes de croyance innovée, dans le souci d'étancher son esprit, rendre heureuse son âme et tranquilliser son cœur. Ces plaisirs n'ont pas réussi, ainsi que ces croyances religieuses et ces théories à concrétiser cela. Il continue dans cette misère psychologique et ce châtiment spirituel, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec son Créateur, L'adore conformément à Sa voie qu'Il a agréée pour Lui-même et ordonnée à Ses messagers. Allah dit, parlant de la situation de celui qui se détourne de son Seigneur et cherche la bonne direction ailleurs qu'auprès de Lui : (*Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement"*)[113]. Allah dit ailleurs, parlant de la sécurité des croyants et de leur bonheur dans cette vie présente : (*Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité (association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés"*)[114]. Il dit également : (*Et quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur n'en décide autrement - c'est là un don qui n'est jamais interrompu*)[115].

Si l'on appliquait à ces religions –en dehors de l'islam- les critères de la religion cités précédemment, nous trouverions qu'elles ont perdu beaucoup de ces éléments, comme cela est évident à travers cette présentation succincte de ces religions.

---

[113] 20 Ta-Ha, 124.
[114] 6 Al An'am, 82.
[115] 11 Houd, 108.

La plus grande brèche dans ces religions, c'est l'atteinte à l'unicité d'Allah ; leurs adeptes ont associé à Allah d'autres divinités. De même, ces religions corrompues n'offrent pas aux gens, une législation adéquate pour tous les temps et en tout lieu, qui protège la croyance religieuse des gens, leur honneur, leur descendance, leurs richesses et leurs vies, ni ne les guide et les oriente vers la législation d'Allah qu'Il a prescrite, ni n'offre à leurs adeptes la tranquillité et le bonheur, en raison des contradictions et des incohérences qu'elles comportent.

Quant à l'islam, nous évoquerons dans les prochains chapitres, ce qui prouve qu'elle est la vraie religion d'Allah restante, celle qu'Allah a agréée pour Lui-même et agréée pour l'humanité.

À la fin de ce passage, il est opportun que nous connaissions la quintessence de la prophétie, les signes de la prophétie et son besoin auprès de l'humanité, et d'exposer les fondements de l'appel des messagers et l'essence du message ultime et eternel.

L'essence de la prophétie

La chose la plus importante que l'individu doit savoir dans cette vie, c'est la connaissance de son Seigneur qui l'a créé à partir du néant et l'a comblé de bienfaits ; et le but ultime pour lequel Allah a créé toutes ces créatures c'est qu'Il soit adoré Lui seul.

Toutefois, comment l'individu va-t-il véritablement connaître son Seigneur ? Comment connaîtra-t-il ce qui lui incombe comme droits et devoirs et comment adorer son Seigneur ? L'être humain trouve celui qui l'aide face aux tragédies de la vie, accomplit ses besoins comme le traitement des maladies, l'offre de médicaments, le coup de main pour bâtir un logement, etc. Cependant, il ne trouvera jamais parmi les gens, celui qui Lui définira son Seigneur et lui expliquera comment adorer son Seigneur, parce que la raison humaine ne peut pas connaître de manière autonome ce qu'Allah veut d'elle. En effet, la raison humaine est tellement faible qu'elle ne parvient pas à connaître ce que veut un autre être humain comme lui, avant que ce dernier n'ait clairement exprimé ses désirs, que dire alors de ce qu'Allah veut ! Et aussi parce que cette mission se limite aux messagers et prophètes qu'Allah a choisis pour transmettre le message et à ceux venus après eux, parmi les imams de la guidée, héritiers des prophètes, qui suivent leur voie, marchent sur leurs traces et transmettent leur message. Il n'est pas possible pour les êtres humains normaux de recevoir ses informations directement d'Allah et donc ont besoins de suivre les révélations des prophètes. Allah dit : (*Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'Il [lui] envoie un messager (Ange) qui révèle, par Sa permission, ce qu'Il [Allah] veut. Il est Sublime et Sage*)[116]. Il faut donc nécessairement un intermédiaire et un émissaire qui transmet de la part d'Allah Sa législation à Ses serviteurs. Ces émissaires et intermédiaires sont les messagers et prophètes. Ainsi, l'ange porte le message d'Allah au prophète, et le messager le transmet aux gens. L'ange ne porte pas les messages aux gens directement, car le monde des anges diffère du

---

116 42 Ach-Choura, 51.

monde des humains dans sa nature. Allah dit : (*Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes*)[117].

La sagesse d'Allah a voulu que le messager soit d'une même nature que les destinataires du message, afin qu'ils apprennent auprès de lui, comprennent bien ce qu'il dit, car ils sont capable de lui parler et de dialoguer avec lui. Si le messager était un ange envoyé de parmi les anges, les hommes seraient incapables de se tenir en face de lui et de recevoir de lui[118]. Allah dit : (*Et ils disent : "Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui (Muhammad) un Ange ? " Si Nous avions fait descendre un Ange, c'eût été, sûrement, affaire faite ; puis on ne leur eût point donné de délai. Si Nous avions désigné un Ange [comme prophète], Nous aurions fait de lui un homme et Nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont*)[119]. Allah dit également : (*Et Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés [...] Et ceux qui n'espèrent pas Nous rencontrer disent : "Si seulement on avait fait descendre sur nous des Anges ou si nous pouvions voir notre Seigneur ! " En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les limites de l'arrogance*)[120]. Allah dit ailleurs : (*Nous n'avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des révélations*)[121] ; (*Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer*)[122]. Ces messagers et prophètes se caractérisent par la plénitude de leur raison, une nature innée saine, la sincérité dans la parole et l'action, la loyauté dans la transmission de ce qui leur est confié, l'infaillibilité et la protection contre tout ce qui altère la biographie de l'être humain, l'exemption de leur organisme de tout ce que l'œil considère comme défaut et que trouvent repoussant, ceux qui ont une perception[123]. Allah a purifié leurs âmes et leurs comportements ; aussi, ils sont les meilleurs hommes du point de vue de leur moralité, les plus purs dans leurs âmes et les plus généreux. Allah leur a accordé tous les caractères nobles et les meilleures qualités, comme par exemple la longanimité et la science, la tolérance, la

---

[117] 22 Al Hadj, 75.
[118] Tafsir d'Ibn Kastîr, 3/64.
[119] 6 Al An'am, 8-9.
[120] 25 Al Furqane, 20-21.
[121] 16 An-Nahl, 43.
[122] 14 Ibrahim, 4.
[123] Voir Lawâmi' al Anwâr al Bahiya 2/265-305 et Al Islam de Muhammad Chibly, p 114.

générosité et la bonté, le courage et l'équité... au point qu'ils se sont distingués parmi leur peuples par ces comportements. Voici ce que dit le peuple du prophète Salih à ce dernier, comme nous l'a rapporté Allah : (*Ils dirent : "ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres ?*)[124]. Le peuple de Chouaib lui dit : (*Est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons ? Est-ce toi l'indulgent, le droit ?*)[125]. Muhammad (ﷺ) était célèbre dans sa communauté avec le surnom de « Al Amin » (le digne de confiance) avant que ne lui soit révélé le message et son Seigneur le décrivit avec ces mots : (*Et tu es certes, d'une moralité éminente*)[126].

Aussi, ils sont la fine fleur de la création d'Allah ; Il les a choisis et élus pour qu'ils portent le message et transmettent le dépôt à eux confié. Allah dit : (*Allah sait mieux où placer Son message*)[127], (*Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde*)[128].

Malgré ces attributs sublimes avec lesquels Allah a fait la description de ces messagers et prophètes, et malgré les nobles épithètes avec lesquels ils étaient célèbres, ceux-ci restent tout de même des êtres humains et il leur arrive ce qui arrive à tous les autres êtres humains ; c'est ainsi qu'ils ont faim, sont éprouvés par la maladie, dorment, mangent, épousent des femmes et meurent. Allah dit : (*En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi*)[129], (*Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants*)[130]. Il se peut même qu'ils soient persécutés et tués ou bannis de leurs pays ; Allah dit : (*Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes*)[131]. Toutefois, la fin heureuse, le triomphe et le pouvoir leur

---

[124] 11 Houd, 62.
[125] 11 Houd, 87.
[126] 68 Al Qalam, 4
[127] 6 Al An'am, 124.
[128] 3 Al Imrân, 33.
[129] 39 Az-Zumar, 30.
[130] 13 Ar-Ra'ad, 38.
[131] 8 Al Anfal, 30.

appartient dans la vie présente et dans l'au-delà : (*Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion)*)[132], (*Allah a prescrit : "Assurément, Je triompherai, moi ainsi que Mes Messagers". En vérité Allah est Fort et Puissant*)[133].

---

[132] 22 Al Hadj, 40.
[133] 58 Al Moujadalah, 21.

Les preuves de la prophétie

Puisque la prophétie est une voie conduisant à la connaissance de la plus noble des sciences et la pratique des actes les plus nobles et les plus sublimes, Allah a, par miséricorde, accordé à ces prophètes des signes qui les désignent, grâce auxquels les gens les retrouvent, par lesquels ils les reconnaissent, - tout individu qui prétend quelque chose laisse apparaître sur lui des indices et des situations qui démontrent sa sincérité s'il est sincère, et dévoilent son mensonge si c'est un menteur. Ces signes sont nombreux, citons parmi les plus importants, ce qui suit :

1- Le messager doit appeler à l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de toute autre chose en dehors de Lui, car c'est cela le but ultime de la création des créatures par Allah.

2- Il doit appeler les gens à croire en lui, le considérer comme véridique et œuvrer avec son message ; Allah a ordonné à Son prophète Muhammad (ﷺ) de dire : *(Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah)*[134].

3- Allah le soutient avec diverses preuves parmi les preuves de la prophétie. Parmi ces preuves, il y a les miracles qu'apporte le prophète et que son peuple ne peut ni remettre en question, ni apporter un miracle similaire. Citons comme exemple le miracle de Moïse, lorsque son bâton se transforma en serpent, le miracle de Jésus, lorsqu'il guérissait l'aveugle-né et le lépreux par la permission d'Allah et le miracle de Muhammad (ﷺ) qui est le Qur'an Sublime, bien qu'il soit un illettré ne sachant ni lire, ni écrire, et bien d'autres miracles des prophètes.

Parmi ces preuves, il y a : La vérité claire et nette qu'apportent les prophètes et messagers et que leurs adversaires ne peuvent contredire ou nier. Au contraire, ces adversaires savent que ce qu'ont apporté les prophètes c'est la vérité qui ne peut être contredite.

---

[134] 7 Al A'raf, 158.

Parmi ces preuves, il y a la plénitude du statut qu'Allah a accordé spécifiquement à Ses prophètes, ainsi que les bons traits de caractères, les mœurs nobles et la bonne moralité.

Il y a également parmi ces preuves, la victoire qu'Allah lui accorde sur ses adversaires et le triomphe de ce à quoi il appelle.

4- Son appelle doit être unanime dans ses fondements avec les fondements auxquels ont appelé les messagers et prophètes[135].

5- Il ne doit pas appeler les gens à l'adorer personnellement, ou à lui vouer quelque adoration que ce soit, ni appeler à révérer sa tribu ou son clan. Allah a demandé à Son prophète Muhammad (ﷺ) de dire aux gens : (*Dis [-leur]: "Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé"*)[136].

6- Il ne doit pas demander aux gens un profit parmi les profits de ce monde en contrepartie de son appel. Allah dit, parlant de Ses prophètes : Noé, Houd, Salih, Lot, et Chouaib, qu'ils ont dit à leur peuple : (*Et je ne vous demande pas de salaire pour cela; mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers*)[137]. Et Muhammad (ﷺ) dit à son peuple : (*Dis : "Pour cela, je ne vous demande aucun salaire; et je ne suis pas un imposteur*)[138].

Ces messagers et prophètes –dont j'ai mentionné à votre intention quelques uns de leurs attributs et des preuves de leur prophétie- sont nombreux. Allah dit : (*Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: "Adorez Allah et écartez-vous du Tagut"*)[139]. Ils ont fait le bonheur de l'humanité et l'histoire abonde en évocation de leurs nouvelles, les lois de leur religion sont relatées de manière sûre par un grand nombre de rapporteurs, et de la vérité et de l'équité des lois de leur religion. Il est également relaté de manière sûre par un grand nombre de rapporteurs, ce qu'Allah leur a accordé :

[135] Voir *Majmou' Al Fatâwâ* de Cheikh Al Islam Ibn Taïmiya, 4/212-213.
[136] 6 Al An'am, 50.
[137] 26 Ach-Chouarâ, versets: 109, 127, 145, 164, 180.
[138] 38 Sâd, 36.
[139] 16 An-Nahl, 36.

leur triomphe et la destruction de leurs ennemis, comme le déluge subi par le peuple de Noé, la noyade de Pharaon, le châtiment du peuple de Lot, le triomphe de Muhammad (ﷺ) sur ses ennemis et la propagation de sa religion ; celui qui prend connaissance de cela saura avec certitude qu'ils sont venus avec le bien et la bonne direction, et l'orientation des créatures vers ce qui leur est profitable, leur mise en garde contre ce qui leur nuit, le premier d'entre eux est Noé, le dernier étant Muhammad (ﷺ).

Le besoin qu'éprouvent les gens pour les messagers

Les prophètes sont les envoyés d'Allah à Ses serviteurs et ont eu pour mission de leur transmettre Ses ordres, leur annoncer la bonne nouvelle de ce qu'Allah a préparé pour eux comme délices s'ils obéissent à Ses ordres, les mettre en garde contre le châtiment permanent s'ils transgressent Ses interdictions, leur conter les nouvelles des nations antérieures et ce qui leur est arrivé comme châtiment et supplice dans ce monde à cause de la violation de ce qui leur avait été ordonné.

Ces ordres et interdictions divins ne peuvent pas être connus par la raison de manière autonome. Pour cette raison, Allah a prescrit les législations, a enjoint les ordres et les interdictions, par attention pour le genre humain et pour les honorer et préserver leurs intérêts. En effet, les gens se laissent aller a leurs passions et tombent dans les interdits, agressent leurs prochains et les dépouillent de leurs droits ; la sagesse extrême d'Allah commandait donc qu'Il envoie parmi eux de temps à autres des messagers qui leur rappellent les ordres d'Allah, les mettent en garde contre la désobéissance et le péché, leur fasse des prêches et leur évoquent les nouvelles des nations précédentes car lorsque les oreilles écoutent les nouvelles merveilleuses et lorsque les sens ahurissants réveillent l'esprit, la raison prend appui sur les sens, la science augmente et la compréhension devient juste. Les gens qui écoutent le plus sont des gens qui ont plus d'idées et ceux qui ont plus d'idées sont ceux qui réfléchissent le plus, et ceux qui réfléchissent le plus sont ceux qui sont le plus versés dans les sciences, et ceux qui sont le plus versés dans la science sont ceux qui œuvrent le plus. Il n'y a donc pas d'alternative à l'envoi des messagers, ni de substitut pour les remplacer dans l'agencement de la vérité[140].

Cheikh Al Islam Ibn Taïmiya[141] *–qu'Allah lui accorde la miséricorde-* a dit que le message est indispensable pour la reforme de l'individu dans sa vie présente

---

[140] *A'lâm An-Noubouwa*, par Ali ibn Muhammad Al Marwudy, p33.

[141] Ahmad ibn Abdul Halîm ibn Abdou Salam, bien connu sous le nom de Ibn Taïmiya ; il est né en l'an six cent soixante un et est décédé en l'an 728 de l'hégire. Il compte parmi les plus grands savants de l'islam, est auteur de plusieurs livres très prisés.

et future. De la même manière qu'il n'y a de bénéfice pour lui dans l'au-delà qu'en suivant le message, il n'y a de bénéfice pour lui dans la vie présente qu'en suivant le message. L'être humain est donc dans la nécessité impérieuse de la législation divine, car il est entre deux mouvements : un mouvement par lequel il acquiert ce qui lui est utile et un mouvement par lequel il repousse ce qui lui est nuisible ; et la législation est la lumière qui éclaircit ce qui lui est utile et profitable et ce qui lui est nuisible et néfaste. C'est la lumière d'Allah sur Sa terre, Son équité entre Ses serviteurs, et Sa forteresse dans laquelle quiconque pénètre est en sécurité.

On n'entend pas par législation la distinction entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible par les sens, car cela se vérifie même chez les animaux. En effet, l'âne et le chameau distinguent et font la différence entre l'orge et la poussière. Ici il s'agit plutôt de la distinction entre les actes qui sont préjudiciables à leurs auteurs dans leur vie présente et dans l'au-delà et les actes qui lui profitent dans la vie présente et celle de l'au-delà, comme le profit de la foi, du monothéisme, de l'équité, de la charité, de la bienfaisance, de la loyauté, de la chasteté, du courage, de la science, de la patience, de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal, de l'entretien du lien de parenté, de la piété filiale, de la bonté envers les voisins, du respect des droits d'autrui, du fait de vouer sincèrement ses œuvres à Allah, de la confiance en Allah, du fait d'ajouter foi en toutes les nouvelles données par Ses messagers, et bien d'autres choses qui constituent un profit et un bien pour l'individu dans sa vie présente et dans l'au-delà. Au contraire de tout ceci, se trouve sa misère, son préjudice dans sa vie présente et dans l'au-delà.

N'eût été le message céleste, la raison ne pouvait connaître de manière autonome, les détails des profits et des préjudices dans la vie. Parmi les plus importants bienfaits d'Allah sur Ses serviteurs et Ses plus nobles grâces sur eux, il y a le fait de leur avoir envoyé Ses messagers, de leur avoir révélé Ses livres et de leur avoir indiqué sa voie droite. N'eût été cela, ils seraient au rang des bêtes sauvages et parfois pires que ces dernières. Ceux qui acceptent le message d'Allah et s'y tiennent font partie des meilleures créatures, quant à ceux qui le rejettent et le transgressent, ils font partie des pires créatures, ils sont pires que les chiens et les porcs et plus méprisables que tout ce qui est méprisable. Les habitants de la terre ne continueront à vivre qu'en présence des

traces du message présentes en eux. Lorsque les traces laissées par les messagers disparaîtront de la terre et que les balises de leur bonne direction se seront effacées, Allah détruira le monde céleste et le monde terrestre et fera ressusciter les créatures pour les juger.

Le besoin des messagers qu'ont les habitants de la terre n'est pas comme leur besoin du soleil, de la lune, des vents, de la pluie, ni comme le besoin qu'a l'être humain de sa vie, ni comme le besoin qu'a l'œil de la lumière et l'organisme de la nourriture et de l'épanchement de sa soif ; ce besoin est encore plus important que tout cela, il est plus intense que tout ce qu'on estime et tout ce qu'on peut imaginer. En effet, les messagers *–que la prière et la paix soient sur eux-* sont les intermédiaires entre Allah et Ses créatures en ce qui concerne Ses ordres et Ses interdictions ; ils sont des émissaires entre Lui et Ses serviteurs. Le sceau de ces prophètes, leur maître et le plus noble d'entre eux auprès de son Seigneur est Muhammad (ﷺ). Allah l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'univers, argument pour ceux qui empruntent la bonne voie et argument contre toutes les créatures ; Il a prescrit à Ses serviteurs de lui obéir, de l'aimer, de le respecter, de le secourir, de respecter ses droits, et a reçu des promesses et des engagements d'avoir foi en lui et de le suivre de la part de tous les prophètes et messagers, et leur a ordonner de prendre ce même engagement de ceux qui les suivent parmi les croyants. Il l'a envoyé avant l'heure du Jugement Dernier en tant qu'annonciateur et avertisseur, appelant (les gens) à Allah, par Sa permission, comme une lampe éclairante. Il a clôt les messages par lui, guidé de l'égarement par lui, enseigné l'ignorance par lui, ouvert avec son message des yeux aveugles, des oreilles sourdes, des cœurs fermés, aussi, la terre s'est illuminée par son message après avoir été obscure, les cœurs se sont conciliés après leur dispersion. Par lui, il a redressé la religion, a expliqué la voie blanche [la bonne voie], a réjoui son cœur, l'a déchargé du fardeau, exalté pour lui sa renommée, a infligé l'ignominie et la servilité à celui qui enfreint ses injonctions, l'a envoyé après une interruption des messagers et une disparition des livres révélés, après que leurs mots soient détournés de leur sens, après que les législations aient subi des modifications, que chaque peuple se soit appuyé sur ses idées ténébreuses, ait jugé Allah et jugé entre Ses serviteurs avec des propos corrompus et leurs passions. Allah a alors à travers lui guidé les créatures et explicité les différentes voies, a par lui sorti les gens des ténèbres à la lumière, distingué entre les gens du salut et les injustes. Aussi,

celui qui suit sa bonne voie est dans la bonne voie, quant à celui qui s'écarte de sa voie, il s'égare et outrepasse les limites. Que la prière d'Allah et le salut soient sur tous les messagers et prophètes[142].

Nous pouvons résumer le besoin du message céleste par l'homme dans les points suivants :
1- C'est un être humain créé asservi qui doit absolument connaître son Créateur, connaître ce qu'Il veut de lui et pourquoi est-ce qu'Il l'a créé. L'être humain ne peut connaître cela tout seul et il n'y a de voie pour avoir accès à ces informations qu'à travers la connaissance reçue des prophètes et messagers et la connaissance de la bonne direction et de la lumière qu'ils ont apportées.

2- L'être humain est constitué d'un corps et d'un esprit. L'aliment du corps c'est ce qu'on peut obtenir comme nourriture et boisson. Quant à l'aliment de l'esprit, il lui est prescrit par Celui qui l'a créé, c'est la religion vraie et les bonnes œuvres. Or, les prophètes et messagers ont apporté la religion vraie et ont guidé aux bonnes œuvres.

3- L'être humain est par nature religieux ; il lui faut nécessairement une religion qu'il pratique et cette religion doit être vraie. Or il n'y a de voie pour parvenir à la religion vraie qu'à travers la foi aux prophètes et messagers et la foi en ce qu'ils ont apporté comme message.

4- Il a besoin de connaître la voie qui le mène à la satisfaction d'Allah dans la vie présente et au Paradis et ses délices dans l'au-delà. Or, seuls les prophètes et messagers orientent et guident dans cette voie.

5- L'être humain est faible et beaucoup d'ennemis se tiennent en embuscade autour de lui ; qu'il s'agisse d'un démon qui veut l'égarer, d'un mauvais compagnon qui agrémente à ses yeux ce qui est mauvais ou de l'âme qui est très incitatrice au mal. pour cela, il a besoin de ce avec quoi il va se protéger contre les stratagèmes de ses ennemis. or, les prophètes et messagers ont indiqué et clairement expliqué tout cela.

---

[142] *Qâidah fi woujoubil I'tissâm birRissalah*, de cheikh Al Islam Ibn Taïmiya *–qu'Allah lui accorde la miséricorde-* 19/99-102, dans *Majmou' Al Fatâwâ*. Voir aussi *Lawâmi' al Anwâril Bahiyya* de As-Sifâriny, 2/261-263.

6- L'être humain est civilisé par nature, sa rencontre avec les autres créatures et leur cohabitation nécessitent une législation afin que les gens observent la justice et l'équité –sinon leur vie serait semblable à celle de la jungle- et cette législation doit préserver les droits de chaque ayant-droit sans excès, ni négligence et seuls les prophètes et messagers apportent la législation complète.

7- Il a besoin de connaître ce qui lui procure la tranquillité et la sécurité ainsi que la paix intérieure et mène aux causes du bonheur véritable, et c'est ce à quoi guident les prophètes et messagers.

Après avoir expliqué le besoin des prophètes et messagers, il convient que nous évoquions l'au-delà et expliquions les preuves et les arguments qui prouvent cela.

L'au-delà

Chaque être humain sait pertinemment qu'il mourra et qu'il n'y a pas d'alternative à cela ; toutefois, quel est son devenir après la mort ? Sera-t-il heureux ou malheureux ?

Beaucoup de peuples et nations croient qu'ils seront ressuscités après la mort et jugés pour leurs actes, puis rétribués en conséquence[143]. Ceci -c'est-à-dire la résurrection et la reddition des comptes- est confirmé par la raison saine et soutenu par les législations divines. Il se fonde sur trois principes :

1- L'affirmation de la plénitude de la science d'Allah.
2- L'affirmation de la plénitude de Sa puissance.
3- L'affirmation de la plénitude de Sa sagesse[144].

Les arguments révélés et rationnels qui soutiennent cela sont très nombreux, au nombre desquels ce qui suit :

1- La déduction de la résurrection des morts à partir de la création des cieux et de la terre. Allah dit : (*Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts ? Mais si. Il est certes Omnipotent*)[145], (*Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si ! et Il est le grand Créateur, l'Omniscient*)[146].

2- La déduction à partir de Sa capacité à créer les créatures sans modèle préexistant qu'Il est à plus forte raison, capable de recommencer la création une deuxième fois. En effet, celui qui est capable de créer est plus à même de refaire cette création. Allah dit : (*Et c'est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre*)[147] Il dit également : (*Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il*

[143] Voir *Al Jawâb as-Sahih*, 4/96.
[144] Voir *Al Fawâid* d'Ibn Al Qayyim, p 6-7.
[145] 46 Al Ahqaf, 33.
[146] 36 Ya-Sin, 81.
[147] 31 Ar-Roum, 27.

oublie sa propre création; il dit : "Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière" ? Dis : "Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création")[148].

3- Dans la création de l'être humain dans la forme la plus parfaite avec cette image complète avec ses membres, ses forces, ses caractéristiques, la chair, les os, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les orifices, les appareils, la science, la volonté et l'habileté, il y la plus grande preuve de la Sa capacité à ramener les morts à la vie.

4- La déduction qu'Il est capable de redonner vie aux morts dans l'au-delà du fait qui redonne vie aux morts dans cette vie présente. Cette information est contenue dans les livres célestes révélés par Allah à Ses messagers. Parmi ces nouvelles, il y a la résurrection des morts avec la permission d'Allah par le biais d'Abraham et du Messie *–que la paix soit sur eux-* et de nombreux autres exemples.

5- La déduction qu'Il est capable de redonner vie aux morts à partir de Sa capacité à réaliser des choses qui ressemblent à la résurrection et au grand rassemblement, parmi lesquels :
a- Allah a créé l'être humain d'une goutte de sperme qui était dispersée dans tout son organisme –c'est pour cela que toutes les parties du corps participent à l'orgasme. Allah rassemble donc cette goutte de sperme de toutes les parties de l'organisme, puis elle sort pour être déposée dans la matrice et Allah en crée un être humain. Ainsi, ces parties étaient dispersées et Il les a rassemblées et en a créé cet être. Lorsqu'elles se dispersent par la mort une fois de plus, comment lui serait-il impossible de les rassembler ! Allah dit : *(Voyez-vous donc ce que vous éjaculez, est-ce vous qui le créez ou [en] sommes Nous le Créateur ?)*[149].

b- Lorsque les graines des plantes dans leur diversité tombent sur le sol humide et que l'eau et la poussière les recouvrent, la réflexion logique voudrait qu'elles pourrissent et se corrompent, parce que un seul de ces éléments suffit à lui seul pour les faire pourrir, que dire lorsque les deux sont réunies ensemble. Cependant, elles ne pourrissent pas, mais au contraire restent préservées. Puis,

---

[148] 36 Ya-Sin, 78-79.
[149] 56 Al Wâqi'a, 58-59.

lorsque l'humidité augmente, la graine se fend et le germe en sort. Cela ne prouve-t-il pas une capacité parfaite et une sagesse totale ? Comment est-ce que ce Dieu sage et tout-puissant pourrait être incapable de rassembler les parties du corps et reconstituer les membres ? Allah dit : (*Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous qui le cultivez ? ou [en] sommes Nous le cultivateur ?*)[150]. Dans cette autre parole d'Allah va également dans ce sens : (*De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux*)[151].

6- Le Créateur, Tout-Puissant, Omniscient, Sage ne peut pas se rabaisser au point de créer des créatures vainement et inutilement. Allah dit : (*Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend] !*)[152]. Au contraire, Il a créé des créatures pour une sagesse sublime et pour un but sacré, Allah dit : (*Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent*)[153]. Il ne convient donc pas à ce Dieu sage que soient égaux auprès de Lui celui qui obéit à Ses ordres et celui qui Lui désobéit ; Allah dit : (*Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre ? ou traiterons-Nous les pieux comme les pervers ?*)[154]. Pour cela, la plénitude de Sa sagesse et la suprématie de Sa domination ont voulu qu'Il ressuscite Ses créatures le jour de la Résurrection afin que chaque être humain soit rétribué pour ses œuvres, et qu'Il récompense alors le bon et châtie l'indigne ; Allah dit : (*C'est vers Lui que vous retournerez tous, c'est là, la promesse d'Allah en toute vérité ! C'est Lui qui fait la création une première fois puis la refait (en la ressuscitant) afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance !*)[155].

---

[150] 56 Al Wâqi'a, 63-64.
[151] 22 Al Hadj, 5.
[152] 38 Sad, 27.
[153] 51 Adz-Dzâriyât, 56.
[154] 38 Sad, 28.
[155] 10 Younous, 4. Voir également pour ce qui précède, Al Fawâid d'Ibn Al Qayyim, p. 6-9 et At-Tafsir Al Kabir de Ar-Râzy, 2/113-116.

La croyance au jour Dernier –le jour de la Résurrection et du Grand Rassemblement- a beaucoup d'impacts sur l'individu et la société. Parmi ses impacts, citons ces quelques points :

1- Cette croyance fait que l'être humain s'attache à l'obéissance à Allah, désirant la récompense de ce jour là et s'éloigne de la désobéissance par crainte du châtiment de ce jour là.

2- La croyance au jour Dernier comporte une consolation pour le croyant pour les délices et les jouissances de la vie présente qui lui échappent et ce en raison des délices et des récompenses de l'au-delà qu'il espère.

3- Par la foi au jour Dernier, l'individu sait quelle est sa destinée après sa mort et sait qu'il rencontrera la récompense de ses œuvres ; s'il a bien œuvré, il rencontrera le bien et si ses œuvres sont mauvaises, ce sera le mal. On le fera se tenir debout pour le jugement, et ce sera le talion pour lui par rapport à ceux qui lui ont fait subir une injustice ou on récupérera de lui les droits des gens envers qui il a été injuste ou qu'il a lésés.

4- La croyance au jour Dernier empêche l'individu de commettre l'injustice contre autrui et de porter atteinte à leurs droits. lorsque les gens ont foi au jour Dernier, ils sont épargnés de leur injustice mutuelle et leurs droits sont préservés.

5- La croyance au jour Dernier fait que l'individu considère la vie de ce monde comme étant une des étapes de la vie et non toute la vie.

À la fin de cette partie, il est bon que nous citions comme argument cette parole de "Wane Bat", un chrétien américain qui travaillait dans une église avant d'embrasser l'islam et de trouver les fruits de sa croyance au jour Dernier. Il dit en effet : « À présent, je connais les réponses aux quatre questions qui m'ont beaucoup préoccupé dans la vie. Ce sont : Qui suis-je ? Qu'est-ce ce que je désire ? Pourquoi suis-je venu, et où est-ce que je vais ? ».

Les fondements de l'appel des messagers

Les prophètes et messagers s'accordent pour appeler les gens à des fondements communs[156], tels que la croyance en Allah, en Ses anges, en Ses livres et en Ses messagers ; la croyance au jour du jugement dernier, au destin favorable ou défavorable. Il en est de même de la recommandation à n'adorer qu'une seule et unique divinité sans lui donner d'associés, suivre la voie divine et s'éloigner des voies contraires à celle d'Allah, et de l'interdiction des quatre choses suivantes : les turpitudes (les grands péchés) tant apparentes que secrètes, le péché, l'agression sans droit, le shirk (associer à Allah d'autres divinités), et l'adoration des idoles. Purifier Allah d'avoir une épouse, un enfant, un associé, un semblable ; dire des mensonges en Son nom ; l'interdiction de tuer les enfants, de tuer illégalement une âme, de faire de l'usure, de consommer les biens des orphelins ; l'ordre de remplir ses engagements, et donner la pleine mesure et le poids [dans la vente], la recommandation d'obéir a ses parents, d'être justice envers les gens, d'être sincère dans la parole et l'acte, d'interdir le gaspillage et l'arrogance, et la consommation illégale des biens des gens.

Ibn Al-Qayyim[157] *–puisse Allah lui accorder la miséricorde–* a dit : « Toutes les législations –même si elles sont différentes– sont unanimes dans leurs fondements et leur beauté est incrustée dans les esprits ; si elles prenaient une forme autre que celle qui est la leur, elles sortiraient du cadre de la sagesse, du profit et de la miséricorde. Bien mieux, il est impossible qu'elles viennent sous une forme autre que celle dans laquelle elles sont venues : *(Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donné leur rappel Mais ils s'en détournent)*[158]. Comment un être raisonnable accepterait-il qu'on remplace

---

[156] Allusion est fait à ces fondements communs dans les sourates suivantes : 2 Al-Baqara 285, 286 ; 6 Al-An'am : 151,153 ; 7 Al-A'raf : 33 ; 17 Al-Isra : 23,37.

[157] Il s'agit de Muhammad ibn Abou Bakr ibn Ayoub Az-Zarii, né en 691 de l'hégire, il mourut en 751 de l'hégire. Il est l'un des grands savants musulmans et auteur d'un nombre important d'ouvrages.

[158] 23 Al-Muminune : 71.

la loi du plus juste des juges par son contraire[159] ? Pour cette raison, la religion des prophètes était unique, comme l'énonce Allah *le Très-haut* : *(Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc")*[160]. Il dit aussi : *(Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus : "établissez la religion; et n'en faites pas un sujet de division")*[161]

L'objectif de la religion est de mener les gens vers la cause pour laquelle ils ont été créés, à savoir adorer un seul et unique Dieu, sans Lui donner quelque associé[162]. Elle leur recommande des devoirs à accomplir, leur garantit des obligations, et les dote de moyens pour atteindre ce but, afin de jouir de l'agrément d'Allah et du bien-être dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà, conformément à la voie divine qui ne détruit pas le serviteur, ni ne l'emmène à être victime de schizophrénie pouvant finir par une interférence entre sa nature, son âme et l'environnement qui l'entoure.

Tous les messagers appellent les gens à la religion divine, religion offrant à l'être humain la base du dogme auquel il fait foi, et la législation suivant laquelle il évolue dans sa vie. Pour cette raison la Torah était une croyance et une législation, et il fut recommandé à son peuple de la prendre pour juge. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs)*[163].

Par la suite fut envoyé Jésus le messie, qui apporta l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Allah *le Très-haut* dit : *(Et Nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour*

---

[159] Confer Miftâou Darou saâda (clé du paradis) vol 2 p 383. Al-Jawâb As-Sahih liman Badala dîn Al massih (juste réplique à celui qui altéra la religion de Jésus) vol 4 p 322. Lawâmioul Anwâr de As-Safârini (les éclats de lumière) vol 2 p263.
[160] 23 Al-Muminune : 51, 52.
[161] 42 Achoura : 13.
[162] Majmou Fatâwa de Cheikh Islam Ibn Taimiya. Vol 2 p6.
[163] 5 Al-Mâida : 44.

confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux) [164].

Ensuite fut envoyé Muhammad (ﷺ) apportant la dernière des législations, et une parfaite religion, pour prévaloir sur les précédentes législations et les abroger, et pour confirmer les Livres qui étaient là avant lui. Allah *le Très-haut* dit : *(Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui)*[165].

Allah a par la suite confirmé que Muhammad et les croyants en sa compagnie ont tous crus en Lui comme ce fut le cas pour leurs prédécesseurs prophètes et messagers. Allah *le Très-haut* dit : *(Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers")*[166].

---

[164] 5 Al-Mâida : 46.
[165] 5 Al-Mâida : 48.
[166] 2 Al-Baqara 285.

Le message éternel[167]

Le précèdent exposé de la situation des religions Juives, Chrétiennes, Mages, Zarathoustra, et idolâtres variées, explique la situation de l'être humain du sixième siècle de l'année grégorienne. Quant la religion devenait corrompue, les situations politiques, sociales et économiques en pâtissaient. Les guerres sanglantes se déclenchaient, la dictature gagnait du terrain, et l'humanité vivait dans les ténèbres, et comme conséquence à cela, les cœurs furent dominés par les ténèbres de la mécréance et de l'ignorance, les mentalités sont devenues sales, les atteintes furent portées aux honneurs et aux droits, et la corruption est apparue sur la terre et en mer. Si un être raisonnable médite la dessus, il constatera que l'humanité à cette époque était à l'agonie, et qu'elle était en voie de disparition, n'eut été l'intervention d'Allah par l'envoi d'un grand réformateur portant la lumière prophétique et une source de guidée, pour éclairer la voie à l'humanité et les guider sur la voie droite.

A cette époque, Allah a permis que la lumière prophétique prenne source à la Mecque où se trouvait l'illustre Kaaba, et dont le climat était le même que celui du reste monde, en matière d'association, d'ignorance, d'injustice, et de dictature. Cependant, elle se distinguait des autres régions par les points suivants :

1. C'était un environnement sain qui n'était pas souillé par les impuretés des philosophies grecques, romaines, indiennes.... Son peuple jouissait d'une éloquence réfléchie, d'un esprit brillant, et d'une nature créative.

2. Elle se trouvait au cœur du monde. Elle occupait et occupe toujours une position centrale par rapport à l'Europe, l'Asie et l'Afrique, facteur important pour la diffusion et l'arrivée rapide d'un message eternel dans ces régions en peu de temps.

---

[167] Pour plus de détail sur ce sujet consulter le Nectar cacheté de Safiyyou Rahman Al-Moubârakafouri.

3. C'était un lieu de sécurité, en effet Allah l'a protégé lorsqu'Abraha[168] prit la résolution de conquérir la Mecque. Les empires voisins perses et romains n'ont aussi pas réussi à la prendre d'assaut. Elle est resté sécurisée, jusqu'à son commerce dans le nord et le sud. C'étaient des signes précurseurs de la prophétie de Muhammad (ﷺ), Allah a rappelé cette grâce au peuple de la Mecque en disant : *(Ne les avons-Nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toute sorte sont apportés comme attribution de Notre part)*[169].

4. C'était un environnement désertique qui avait gardé beaucoup de nobles qualités, telles que la générosité, le bon voisinage, la jalousie pour la dignité, et bien d'autres qualités distinctives gagnées par cette dernière pour être un milieu propice à l'accueil d'un message divin.

Allah a choisi dans ce noble territoire, et dans la tribu Qurayshite (qui avait une grande renommée dans l'éloquence, la rhétorique, les nobles qualités, et la noblesse) Son prophète Muhammad (ﷺ) pour être le sceau des prophètes et messagers. Il naquit approximativement en l'an 570, et mena une vie orpheline, dans la mesure où son père mourut quand il était encore dans le ventre de sa mère. Ensuite sa mère mourut suivit de son grand-père paternel quant il avait six ans, et il grandit sous la charge de son oncle Abû Tâlib. Il présenta les signes de la prophétie, en effet ses habitudes, son comportement et sa nature étaient différents de ceux de son peuple. Il ne mentait pas, ni ne faisait de mal à qui que ce soit, et il fut réputé par sa sincérité, sa chasteté et son honnêteté, au point que la plupart des fils de son peuple lui faisaient confiance et lui confiaient leurs précieuses richesses, et ce dernier les gardait au même titre que sa personne et ces biens personnels, c'est ainsi qu'ils lui donnèrent le pseudonyme de Al-Amîn *(le digne de confiance)*. Il était d'une pudeur extrême, et depuis qu'il avait atteint la puberté personne n'a pu voir sa nudité. Il était

---

[168] Abraha était le Gouverneur du Yémen accrédité par le roi d'Ethiopie, car le Yémen était une partie du royaume d'Ethiopie. Il voulait construire à Sana', capitale actuelle du Yémen, un sanctuaire comme la Kaaba qui est à la Mecque et appeler les arabes à y accomplir le pèlerinage au lieu de la Mecque. Les arabes répugnèrent cela et se mirent en colère contre Abraha. L'un d'entre eux entra dans une église à Sana' et y déféqua [pour faire comprendre a Abraha combien les arabes étaient contre ce projet] puis, revint à la Mecque. Abraha jura alors qu'il marcherait sur la Kaaba pour la démolir…

[169] 28 Al-Qassas 57.

intègre et pieux, et les actes qu'il observait de son peuple lui causaient de la douleur, notamment l'adoration des idoles, la consommation d'alcool et l'effusion de sang. Il côtoyait son peuple dans leurs actes qu'il agréait et prenait de la distance lorsque ces derniers commettaient débauche et libertinage. Il apportait son soutien aux orphelins et aux veuves et donnait à manger aux affamés. Lorsqu'il approcha de la quarantaine ce qui l'entourait comme oppression était au dessus de ces capacités, il commença à faire des retraites spirituelles pour adorer son Seigneur et Le prier de le guider dans la voie de la droiture. Durant ces moments, un des anges descendit et lui apporta une révélation venant de son Seigneur, recommandant à ce dernier d'enseigner cette religion aux gens, et les inviter à adorer leur Seigneur, et de rompre avec l'adoration des autres divinités en dehors de Lui. La révélation continua de descendre de jour en jour et d'année en année, enseignant les législations et les sentences, jusqu'au moment où Allah paracheva pour l'humanité cette religion, et accomplit sur elle Son bienfait. Lorsque sa mission se termina, Allah reprit son âme, et à sa mort il avait soixante trois ans, dont quarante vécus avant la prophétie et vingt trois ans de prophétie.

Celui qui médite sur la situation des prophètes et étudie leur histoire, aura une connaissance certaine qu'il n'y a aucune voie à travers laquelle la prophétie d'un des prophètes s'est affirmée sans que celle de Muhammad (ﷺ) ne soit affirmée par elle.

Si on examine la manière dont fut transmise la prophétie de Moise et de Jésus, on trouvera qu'elle était d'une transmission massive, et la manière dont fut transmise la prophétie de Muhammad (ﷺ) est plus importante, et plus digne de confiance.

Il en est de même de la transmission massive à travers laquelle furent révélés leurs miracles et leurs preuves. En ce qui concerne Muhammad (ﷺ), elles sont plus importantes, car ses preuves sont nombreuses, et la plus importante est le Qur'an qui continue à être transmise massivement, oralement et par écrit.

Celui qui fait la comparaison entre le message apporté par Moise et Jésus et celui apporté par Muhammad (ﷺ) pour ce qui est de la vraie croyance, les

législations justes, et les connaissances profitables, il trouvera qu'elles sont toutes issues d'une même source, qui est la source prophétique.

Celui qui fait la comparaison entre la situation des disciples des prophètes et ceux de Muhammad (ﷺ) trouvera que ces derniers eurent plus d'influence sur les générations qui les ont suivis, car ils ont propagé le dogme de l'unicité divine, répandu la justice, et ils étaient miséricordieux envers les faibles et les nécessiteux. Si vous avez besoin de plus de détails sur les preuves de la prophétie de Muhammad (ﷺ), je vous citerais les arguments et les preuves trouvés par Ali ibn Radan At-Tabari lorsqu'il était chrétien et à partir de ces arguments il embrassa l'islam. Ces arguments sont les suivants:
1. Il (Muhammad (ﷺ)) a invité les gens à adorer un seul et unique Dieu, et se détourner de l'adoration d'autres divinités, ce qui est en phase avec les actions de tous les autres prophètes.

2. Il a présenté des arguments clairs qui ne peuvent être apportés que par les prophètes.

3. Il a prédit des événements futurs et ces derniers se réalisèrent conformément à sa prédiction.

4. Il a prédit beaucoup d'événements qui se passeraient dans de nombreux pays du monde qui tous se réalisèrent comme prédit par ce dernier.

5. Le livre apporté par Muhammad (ﷺ) qu'est le Qur'an est l'une des preuves de sa prophétie, car c'est le plus éloquent des livres, et Allah l'a fait descendre sur un homme analphabète ne sachant ni lire ni écrire. Le défit fut lancé aux éloquents d'apporter un livre semblable ou un chapitre semblable. Allah a prit la responsabilité de le préserver, Il a gardé la croyance authentique grâce au Qur'an, y a inscrit la plus parfaite des législations, et fit sortir la meilleure communauté.

6. Il est le sceau des prophètes, et s'il n'était envoyé, la prophétie de ces prédécesseurs ayant annoncés sa venue serait vaine.

7. Les prophètes ont annoncé sa venue plusieurs années auparavant, ils donnèrent une description de la circonstance et du pays d'accueil, la soumission à ce dernier, des peuples, des leaders de sa communauté, et mentionnèrent la propagation de sa religion.

8. Sa victoire sur les peuples qui l'ont affronté est une preuve de sa prophétie, en effet il est inconcevable que quelqu'un puisse injustement prétendre être l'envoyé d'Allah, et qu'Allah le comble de victoire, le soutienne, lui permette de dominer ses ennemis, favorise la propagation de son appel, et qu'il ait une telle abondance de disciples. Cela ne se réalise que pour un véritable prophète.

9. Sa dévotion envers Allah, sa chasteté, sa sincérité, sa conduite, son parcours noble, et ses législations. Ces qualités ne se retrouvent que chez un prophète.

Après avoir présenté ces arguments, cet homme guidé ajouta : « Ce sont là des qualités lumineuses et des arguments suffisants ; celui chez qui on les retrouve est nécessairement un prophète, son sort est favorable, il a réussi et il est obligatoire de croire en lui. Quant à celui qui les rejette et les nie, ses efforts sont vains et il est perdant ici-bas et dans l'au-delà »[170].

Pour clore ce paragraphe je vais vous citer deux témoignages, l'un ancien qui est celui de l'empereur romain contemporain de Muhammad (ﷺ), et l'autre récent qui est celui de John Snit, évangéliste anglais contemporain.

Témoignage d'Héraclius : Al-Boukhari présentant le récit d'Abû Soufyan lorsqu'il fut invité par Héraclius dit : « Abû Soufyan ibn Harb a raconté qu'il fut mandaté par Héraclius à l'époque où il se trouvait en Syrie à la tête d'une caravane de marchands qorayshites. Cela se passait au cours de la trêve que le prophète avait conclue entre lui et les infidèles qorayshites. Les envoyés d'Héraclius arrivèrent auprès d'Abû Soufyan au moment où l'empereur et sa suite se trouvaient à Ilyâ[171]. Entouré de grands personnages grecs, Héraclius convoqua les Qurayshites dans la salle de réception ; puis il les fit introduire en

---

[170] La religion et le monde dans l'affirmation de la prophétie de notre prophète Muhammad (ﷺ), écrit par Ali ibn Riban At-Tabari, P 47. Confer aussi, Al-Iilâm de Qurtubi.

[171] NDT Ilyâ : transcription arabe de la première partie du nom que portait à cette époque Jérusalem (Elia Capitolina).

sa présence et invita son interprète à leur demander : lequel d'entre vous est le plus proche en parenté avec cet homme qui prétend être un prophète ? Moi, répondit Abû Soufyan. Qu'on fasse approcher cet homme de moi, dit l'empereur ; qu'on fasse aussi approcher ses compagnons et qu'ils soient placés derrière lui. Alors, s'adressant à son interprète, dis-leur, reprit-il, que je vais interroger cet homme sur ce prétendu prophète. Si cet homme ment, ses compagnons devront relever ses mensonges. Par Allah, ajouta Abû Soufyan, si je n'avais eu honte de voir relever mes mensonges, j'aurais hardiment menti sur son compte. La première question qui me fut posée fut la suivante, « *quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous. Elle jouit d'une grande considération, répondis-je. Quelqu'un parmi vous, poursuivit Héraclius, a-t-il jamais tenu avant lui des propos semblables ? – Non. – Un de ses ancêtres a-t-il régné ? – Non, repris-je. – Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles ? – Parmi les humbles. – Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il en décroissant ? – Il augmente. – En est-il parmi eux qui après avoir adopté sa religion la prennent en aversion et apostasient ? – Non. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tint le discours qu'il tient aujourd'hui ? – Non. Trahit-il ses engagements ? – Non ; mais nous avons conclue avec lui une trêve, et nous ignorons comment il se conduira au cours de cette trêve. Cette réponse, ajouta Abû Soufyan, est la seule dans laquelle je pus glisser une insinuation contre Muhammad* (ﷺ) ».

Poursuivant ses questions, Héraclius dit : « *avez-vous été en guerre contre lui ? – Oui, répondis-je. Quelle a été l'issue des combats livrés ? – la guerre entre nous a eu des alternatives, tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. Que vous ordonne-t-il donc ? – il nous demande d'adorer un seul et unique Dieu, sans lui donner d'associés, de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne d'accomplir la salat*[172]*, d'être de bonne foi, d'avoir des mœurs pures, de rester unis avec nos proches. Alors Héraclius chargea son interprète de dire à Abû Soufyan : je t'ai interrogé sur sa famille et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or les envoyés d'Allah ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple chez lequel ils remplissaient leur mission. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu un discours semblables, et tu m'as répondu par la négative. Alors en moi-même, j'ai pensé que si quelqu'un avant lui avait tenu les mêmes propos, je*

---

[172] Salat = Prière.

pourrais croire que cet homme ne faisait qu'imiter les enseignements de ses prédécesseurs. Je t'ai demandé si parmi ses ancêtres il y en avait un qui avait régné et tu m'as répondu par la négative. En posant cette question je pensais que, si un de ces ancêtres avait régné, cet homme cherchait à remonter sur le trône de ses pères. Je t'ai demandé si avant qu'il ne tint ce discours vous le soupçonniez d'être un menteur et tu m'as répondu par la négative. J'ai compris que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard d'Allah. Je t'ai demandé si ses adeptes se recrutaient parmi les hautes classes ou parmi les humbles et tu m'as répondu que c'étaient parmi les humbles. Or c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé s'ils augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient, et tu m'as répondu qu'ils allaient en augmentant. Or c'est bien là le propre de la foi, de croître jusqu'à sa complète évolution. Je t'ai demandé si quelques uns après l'avoir embrassé s'en détournaient avec horreur et le reniaient, et tu m'as répondu par la négative. C'est bien ainsi qu'agit la foi quant elle pénètre dans les cœurs. Je t'ai demandé s'il manquait à ses engagements et tu m'as répondu par la négative. Il en est ainsi des prophètes, ils ne trahissent point. Je t'ai demandé ce qu'il vous ordonnait et tu m'as répondu qu'il vous ordonnait d'adorer un seul et unique Dieu, sans lui donner d'associés, qu'il vous interdisait d'adorer les idoles, et vous prescrivait la salat, la bonne foi, et la pureté des mœurs. Si ce que tu dis est vrai, cet homme conquerra cet endroit que mes deux pieds foulent aujourd'hui. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt apparaitre, mais je ne supposais pas que ce serait l'un de vous. Quant à moi, si je savais comment parvenir jusqu'à lui, je ferais tous mes efforts pour aller le trouver, et auprès de lui je laverais la poussière de ses pieds ».

Ensuite Héraclius donna l'ordre d'apporter la lettre que le prophète avait fait remettre par Dihya au gouverneur de Bassora et que ce dernier lui avait transmise. Il lu la lettre qui avait ce contenu : « *Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très miséricordieux, de la part de Muhammad serviteur et messager d'Allah à Héraclius chef des grecs. La Salam est adressé à quiconque suit la bonne voie. Ensuite, je t'invite à la foi musulmane, convertis-toi à l'islam, tu seras sauvé et Allah t'accordera une double part de récompense. Si tu te détournes de l'islam, tu seras responsable du péché commis par tes sujets. Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous*

n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah". Puis, s'ils tournent le dos, dites : "Soyez témoins que nous, nous sommes soumis" »[173].

Le second témoignage est celui de John Snit, évangéliste anglais contemporain, qui dit : « *Après une lecture continue des détails de l'islam et ses fondements qui servent l'individu et le groupe, l'édification d'une société sur la base de l'égalité et l'unicité divine, je me suis vu emporté par l'islam en âme et conscience, et je pris l'engagement devant Allah depuis lors, d'être un prédicateur de l'islam, enseignant sa guidée dans tous les coins du monde* ».

Il eut cette conviction après avoir profondément étudié le christianisme que cette religion était incapable de répondre à la plupart des questions préoccupant la vie des hommes. Il commença alors à douter du christianisme. Il étudia aussi le communisme et le bouddhisme sans parvenir à son objectif. Il étudia ensuite l'islam et eut foi en cette religion, et invita les gens a elle[174].

---

[173] Rapporté par Al-Boukhari, chapitre un : le début de la révélation.
[174] Ad-din Al-fitiri Al-Abadi de At-Tirâzi Al-Hassani vol 2 p 319.

La fin de la prophétie

De ce qui précède, vous êtes donc éclairé sur la prophétie, ses signes et ses preuves, et les arguments de la prophétie de notre prophète Muhammad (ﷺ). Avant de parler de la clôture de la prophétie, il est obligatoire de comprendre qu'Allah *le Très-haut* n'envoie des messagers que pour l'une des causes suivantes :

1. Le message du prophète peut être propre à son peuple, et l'ordre peut ne pas lui être donné de le prêcher aux peuples voisins, voila pourquoi Allah fait venir un autre messager porteur d'un message destiné aux peuples en question.

2. Le message d'un prédécesseur prophète peut être oublié, voila pourquoi Allah envoie un autre prophète pour renouveler la foi des gens.

3. Le message d'un prédécesseur prophète peut être adapté à son époque, et non aux époques suivantes, voila pourquoi Allah envoie un messager porteur d'un message adapté à l'époque en question et à la région concernée. La sagesse d'Allah a voulu que le message de Muhammad (ﷺ) soit général à toute l'humanité, adapté à toutes les époques et lieux, préservé de toute altération et modification, afin de garder sa vitalité et son originalité, profitant ainsi aux gens dans leur vie. Pour cette raison, Allah a par son message révélé à ce dernier avoir mit un terme à la révélation d'autres messages[175].

Parmi les choses qu'Allah a exclusivement destiné à Muhammad (ﷺ), citons qu'il a fait de lui le sceau des prophètes, aucun prophète après lui ne fut ni ne sera envoyé. Allah a parachevé par lui les messages, clôturé par lui la révélation, parfait l'univers, et l'annonce de Jésus est devenu une réalité. En effet il dit : « *N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle* »[176]. le pasteur Abraham Khalil qui a par la suite embrassé l'islam, a trouvé que ce texte converge avec la parole de Muhammad (ﷺ) qui parlant de lui-même a dit :

---

[175] Al-aqîda At-Tahâwiya p 156; Lawâmioul Anwâr Al-Bahiya vol 2 p 269, 277; mabâdioul Islam p 64.

[176] Mathieu 21 : 42.

« Comparée à celle des prophètes qui m'ont précédé, ma situation est pareille à celle d'un homme qui a bâti une maison, l'a embellie et parée, sauf qu'il a laissé vide la place d'une brique dans un angle. Les gens sont venus visiter cette maison, ils l'ont admiré et ont dit : pourquoi n'as-tu pas posé cette brique ? C'est moi, répondit-il, qui suis cette brique et je suis le sceau des prophètes »[177].

Pour cette raison, Allah a rendu le livre apporté par Muhammad au dessus des précédents livres, et son livre a mit les précédents hors usage, sa législation a abrogée les précédents livres. Allah a prit l'engagement de préserver et protéger son message. Son message connut une transmission massive de génération en génération, en effet le Qur'an fut massivement transmit par voie orale et écrite, tout comme ses paroles et actes furent transmis de génération en génération par un nombre important [de musulmans]. Aussi, l'application pratique des enseignements de cette religion, ses actes d'adorations, ses actes surérogatoires, ses sentences furent massivement transmises de génération en génération.

Celui qui consulte les archives de la biographie du prophète et de la sunna découvrira que les compagnons du prophète ont enregistré tous les aspects de sa vie, ses paroles et actes. Ils ont ainsi enregistré sa façon d'adorer son Seigneur, ses djihads, ses rappels d'Allah, sa demande de pardon, sa générosité, son courage, son attitude envers ses compagnons et ses hôtes. Ils ont également enregistré ses moments de joie, de tristesse, ses voyages, sa vie sédentaire, les détails de sa nourriture, sa boisson, son accoutrement, ses moments de sommeil et d'éveil. Lorsque vous méditez sur tous cela, vous gagnerez la conviction que cette religion jouit de la protection d'Allah, et vous comprendrez que Muhammad est le sceau des prophètes et messagers. En effet, Allah nous a enseigné que notre Messager est le sceau des prophètes. Allah *le Très-haut* dit: *(Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes)*[178].

---

[177] Muhammad dans la Thora, la Bible, et le Coran p 53; écrit par Ibrahim Khalil Ahmad. Le récit est rapporté par Al-Boukhari, titre des fastes, chapitre 18. Il est aussi rapporté par Mouslim, titre des mérites, récit numéro 2286. Al Musnad vol 2 p 256, 312.

[178] 33 Al-Ahzâb 40.

Le messager d'Allah parlant de lui-même a dit : « *j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, et je suis le sceau des prophètes* »[179]. C'est le moment maintenant de définir l'islam, de présenter son bienfondé, ses sources, ses piliers et les niveaux de foi en islam.

[179] Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad vol 2 p 411, 412. Il est aussi rapporté par Mouslim, chapitre des mosquées, récit numéro 523.

Signification du mot islam

En consultant les dictionnaires de langue arabe, on découvre que le terme islam signifie : soumission et respect des ordres et interdits d'Allah sans aucune protestation. Allah a désigné la religion de vérité par l'islam, parce qu'il signifie obéir à Allah, se soumettre à Son ordre sans aucune protestation, Lui vouer un culte exclusif, avoir foi à Son message, et croire en Lui. Le terme islam est devenu un nom propre à la religion apportée par Muhammad (ﷺ).

Définition de l'islam[180]

Pourquoi la religion a-t-elle prit le nom d'islam ? Toutes les religions existantes sur terre ont chacune eut un nom, et ce dernier était soit tiré du nom d'un personnage particulier, ou d'un peuple défini. Le christianisme est un mot dérivé de Jésus-Christ, le Bouddhisme est tiré du nom de son fondateur Bouddha, le zoroastrisme est tiré de Zoroastre, fondateur et leader de cette religion ; aussi le judaïsme est né au milieu d'un peuple connu de Juda, et le judaïsme est tiré de ce nom. Le reste des religions suivait la même démarche, à l'exception de l'islam dont le nom n'est pas tiré de celui d'un personnage ou d'un peuple, il n'exprime que le sens porté par le terme islam. Il ressort de cela que la religion islamique n'est pas une création ni une fondation humaine, et qu'elle n'est pas destinée à un peuple particulier mettant ainsi les autres peuples a l'écart. Son objectif est de véhiculer le sens de l'islam à l'humanité tout entière. Toute personne ayant ces qualités, qu'elle soit du passé ou du présent est donc musulmane ; il en est de même de celui aura ces mêmes qualités dans le futur.

L'essence de l'islam

Il est connu que toute chose existant sur cette terre obéit à une règle précise, et une démarche stable. Le soleil, la lune, les étoiles et la terre sont soumis à une règle absolue, ils n'ont pas le moindre pouvoir de se mouvoir ni de sortir d'un centimètre de leur itinéraire. Même l'être humain, si vous analysez ses activités,

---

[180] Pour approfondir ses recherches, consulter les livres suivant : les bases de l'islam écrit par Cheikh Hamoud ibn Muhammad Al-Lâhim ; sommaire pour la compréhension de l'islam écrit par Ibrahim Harb.

vous découvrirez qu'il est totalement soumis à une règle de conduite. Il ne respire, ne ressent le besoin d'eau, de nourriture, de lumière et de chaleur que suivant le décret divin régissant sa vie. Tous ses membres sont soumis à ce décret, et les fonctions exercées par ces membres obéissent au décret d'Allah. Ce décret global auquel il se soumet, et dont rien de cet univers partant du plus grand astre du ciel à la plus petite particule sableuse de la terre n'échappe à cela, ce décret global donc relève du décret d'Allah, le Souverain Omnipotent. Si toute chose existante sur la terre et dans les cieux est soumise à ce décret, dans la mesure où le monde entier obéit à ce Souverain Omnipotent qui l'a créé et suit Ses ordres, on comprend dès lors que l'islam est la religion de l'univers tout entier. Ceci parce que l'islam comme vu auparavant est la soumission et le respect des ordres et interdits d'Allah sans aucune protestation. Le soleil, la lune et la terre sont tous soumis. L'air, l'eau, la lumière, l'obscurité et la chaleur sont soumis. L'arbre, la pierre et les bestiaux sont soumis. Même l'être humain qui ne reconnait pas son Seigneur, nie Son existence, rejette les preuves de son existence, Lui associe d'autres divinités, est aussi soumis de part la nature qu'Allah lui a originellement donné.

Si cela est comprit, examinons donc ensemble la situation de l'homme et nous découvriront que ce dernier est tiraillé par deux choses :

La première est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme, telle que la soumission à Allah, l'amour de Lui vouer un culte et se rapprocher de Lui, l'amour de ce qui qu'Il aime comme la vérité, le bien et l'honnêteté ; le dédain de ce qu'Il déteste comme le mensonge, le mal et l'injustice ; il s'en suit également les besoins naturels, comme l'amour de la fortune, de la femme et des enfants, le besoin de manger et boire, d'avoir une femme, et ce qu'ils exigent comme activité nécessaire des membres dans l'accomplissement de ces taches.

La deuxième est la volonté et le choix de l'homme. Allah lui a envoyé des messagers afin qu'il discerne entre la vérité et le mensonge, la guidée et l'égarement, le bien et la mal. Il l'a par ailleurs doté d'un cerveau et d'une compréhension pour que son choix soit raisonnable. Il a le choix d'emprunter la bonne voie qui le conduira à la vérité et la guidée, ou d'emprunter la mauvaise voie qui le conduira au mal et à la ruine.

Si on regarde l'homme sous le premier angle, on trouvera qu'il est enclin à la soumission, et cela est inévitable. Sous cet angle les hommes sont tous égaux.

Si on le regarde sous le second angle, on trouvera qu'il est maitre d'un choix qu'il peut opérer. Il peut choisir d'être un musulman ou un mécréant. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat)*[181].

Pour cette raison, les hommes sont de deux catégories :
La première catégorie d'homme est celui qui connait son Créateur, croit en lui en tant que Seigneur, Souverain, et Dieu. Il lui voue un culte exclusif, suit sa législation dans sa vie, tout comme il est inévitablement enclin à se soumettre à son Seigneur, se soumettre à Son décret. Une telle personne est donc un musulman exemplaire ayant parfait sa religion. Son savoir est donc devenu profitable, parce qu'il a connu son Créateur Lequel lui a envoyé des messagers et l'a comblé de savoir, son cerveau est alors devenu sain et sa pensée raisonnable. En effet, il a réfléchi et prit l'engagement de n'adorer aucune autre divinité en dehors d'Allah, Qui l'a comblé de la faculté de compréhension et de penser. Sa langue est devenue réfléchie, ne disant que la vérité, ne reconnaissant qu'un seul Seigneur, Allah, qui lui a donné le pouvoir de parler. Sa vie devient alors essentiellement remplie de la vérité, en effet il est soumis à la législation islamique dans ses affaires. Il tisse des relations avec le reste des créatures, parce qu'il adore Allah le Sage, l'Omniscient, Qui est aussi adoré par ces autres créatures, et qui se soumettent a Lui. Ces créatures t'ont été assujetties ô toi homme.

L'essence de la mécréance
À l'opposé, une autre personne est née soumise, mène une vie soumise, sans se rendre compte de sa soumission. Il n'a pas connu son Seigneur, ni n'a eut foi en Sa législation, ni n'a suivit Ses messagers. Il n'a pas fait usage de ce que Allah lui a donné comme cerveau et savoir, pour découvrir celui qui l'a créé, et a façonné son audition et sa vue. Il a alors nié Son existence, s'est détourné de son adoration, et a refusé de se soumettre à Sa législation sur les affaires auxquelles il a le pouvoir d'agir et de choisir, pire encore il lui a donné des

[181] 76 Al-Insân 3.

associés. Il a refusé d'avoir foi aux évidences témoignant de son unicité. Une telle personne est donc un mécréant.

En effet le terme arabe *Koufr* (mécréance) signifie couvrir. Ce terme est utilisé parlant de quelqu'un qui couvre son arme avec son vêtement, en le mettant sous le vêtement qu'il porte. On dira d'un homme qu'il est kâfir (mécréant), parce qu'il a recouvert la nature qu'Allah lui originellement donné par l'ignorance et la bassesse. Nous le savons bien que l'homme nait doté de la nature de l'islam. Ses membres n'agissent qu'en phase avec la nature de l'islam, le monde qui l'entoure n'évolue que suivant la règle de la soumission. Mais ce dernier s'enveloppe d'ignorance et de bassesse, et il lui échappe la nature originelle du monde et de sa personne. Nous le voyons utiliser sa faculté mentale et intellectuelle dans les actes contraire à sa nature, il n'opte que pour ce qui est opposée à cette nature, et n'entreprend que ce qui porte atteinte à cette dernière. Tu peux à présent toi-même mesurer ce que ce mécréant a amassé comme égarement total, et grand péché[182].

Cet islam qu'on te recommande d'adopter n'est pas une chose pénible, c'est au contraire simple car Allah le facilite. L'islam est la religion vers quoi penche cet univers. Allah *le Très-haut* dit : *(alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre)*[183]. C'est la religion d'Allah, Allah *le Très-haut* dit *: (Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam)*[184]. C'est la soumission totale à Allah, comme l'énonce ce Dernier : *(Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi)*[185]. Le Prophète (ﷺ) a clairement donné le sens de l'islam en ces termes : « *Il s'agit de soumettre votre cœur à Allah, de tourner le visage vers Allah, et de s'acquitter de la zakat obligatoire* »[186]. Un homme posa la question suivante au Prophète (ﷺ): qu'est-ce que l'islam ? Il répondit en disant : « *(l'islam) c'est de soumettre ton cœur à Allah, et mettre les musulmans hors du danger de ta langue et de ta main. Laquelle des œuvres de l'islam est meilleure, ajouta l'homme. La foi, répondit le Prophète (ﷺ). Qu'est-ce que la foi, demanda l'homme de nouveau. La foi, répondit le Prophète (ﷺ), c'est de croire en Allah, en Ses anges, en Ses livres,*

---

[182] Voir *les bases de l'islam* p 3, 4.
[183] 3 Al-Imran : 83.
[184] 3 Al-Imran 19.
[185] 3 Al-Imran 20.
[186] Rapporté par Ahmed vol 5 p 3. Il est aussi rapporté par Ibn Hibbân vol 1 p 377.

en Ses messagers, et à la résurrection après la mort »[187]. Le messager d'Allah (ﷺ) dit aussi : *« L'islam c'est de témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est Son messager, d'accomplir la prière, acquitter la zakat, jeuner le mois de ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque si on dispose des moyens nécessaires »*[188]. Le Prophète (ﷺ) dit aussi : *« Le vrai musulman est celui dont aucun des musulmans n'a à redouter ni sa langue ni sa main »*[189].

Il s'agit ici de la religion - islamique – dont ni parmi les premières générations, ni parmi les dernières, nulle autre en dehors d'elle n'est acceptée par Allah. Tous les prophètes étaient de la religion islamique (religion de soumission). Allah parlant du prophète Noé dit : *(Raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple : "ô mon peuple, si mon séjour (parmi vous), et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place (entièrement) ma confiance. Concertez-vous avec vos associés, et ne cachez pas vos desseins. Puis, décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire... Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis")*[190]. Allah parlant d'Abraham dit : *(Quand son Seigneur lui avait dit : "Soumets-toi", il dit : "Je me soumets au Seigneur de l'Univers")*[191]. Parlant de Moïse, Allah dit : *(Et Moïse dit : "ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes soumis")*[192]. Parlant du Messie, Allah dit : *(Et quand J'ai révélé aux Apôtres ceci : "Croyez en Moi et Mon messager (Jésus)". Ils dirent : "Nous croyons; et atteste que nous sommes entièrement soumis")*[193].

---

[187] Rapporté par Ahmed dans son Musnad vol 4 p 114. Al-Haithami dit dans Al-Majmaa vol 1 p 59 que le récit est aussi rapporté par Ahmad et At-Tabarâni dans Al-Kabîr. Consulter aussi le document *le mérite de l'islam* de Muhammad ibn Abdul Wahab p 8.

[188] Rapporté par Muslim, chapitre de la foi, récit numéro 8.

[189] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre le vrai musulman est celui dont aucun des musulmans n'a à redouter ni sa langue ni sa main; rapporté aussi par Mouslim dans le chapitre de la foi, récit numéro 39.

[190] 10 Yunous 71, 72.

[191] 2 Al-Baqara 131.

[192] 10 Yunous 84.

[193] 5 Al-Mâida 111.

Cette religion islamique puise ses législations, ses croyances et ses lois dans la révélation divine – le Qur'an et la Sunna – ; nous vous donnerons dans les lignes suivantes, un aperçu de cela.

Les fondements de l'islam et ses sources

Les adeptes des religions abrogées et des sectes crées ont coutumes de glorifier les livres hérités écrits autrefois, et on peut ne pas connaître réellement celui qui l'a écrit ni celui qui l'a traduit en une autre langue, ni l'époque de son édition. Ces livres ne sont écrits que par des personnes exposés aux mêmes maux que le reste des hommes, à savoir la faiblesse, la déficience, la passion et l'oubli. Quant à l'islam, il se distingue des autres par le fait qu'il s'appui sur une source authentique (la révélation divine) qui est le Qur'an et la Sunna.

Le Qur'an sublime

Vous avez appris de ce qui précède que l'islam est la religion acceptée par Allah, pour cette raison Il a fait descendre le Qur'an sur son messager Muhammad (ﷺ)[194] comme un guide pour les pieux, une constitution pour les musulmans, une guérison de ce qui est dans les poitrines de ceux qu'Allah veut assainir le cœur, et une lumière pour ceux qu'Allah veut apporter la réussite. Il renferme les fondements pour lesquels les messagers ont été envoyés. Le Qur'an n'était pas le premier livre révélé, tout comme Muhammad (ﷺ) n'était pas le premier messager. Allah a en effet fait descendre les feuilles sur Abraham, a honoré Moise par la Thora, et David par le Zabour. Le Messie a quant à lui apporté la Bible. Ces livres sont une révélation d'Allah à ces prophètes et messagers. Cependant, ces anciens livres ont perdu beaucoup de leurs héritages, la majorité a disparu, et les autres ont connu des altérations et modifications.

Quant au Qur'an sublime, Allah s'est chargé d'assurer sa protection, et l'a prévalu sur les livres anciens, abrogeant par lui ces derniers. Allah *le Très-haut* dit : *(Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui)*[195]. Allah a décrit le Qur'an comme étant un exposé explicite de toute chose : *(Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute*

[194] La sunna et sa place dans la législation islamique, écrit par Mustapha As-Sabâi p 376.
[195] 5 Al-Mâida 48.

chose)[196]. Il l'a aussi décrit comme étant une guidée et une miséricorde : *(Voilà certes que vous sont venus, de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde)*[197]. Il ajoute aussi que le Qur'an guide vers ce qu'il y a de plus droit : *(Certes, ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de plus droit)*[198]. Il guide donc l'être humain vers ce qu'il y a de plus droit dans les activités de sa vie.

Celui qui passe en revue la manière dont le Qur'an a été révélé, et la manière dont il a été protégé, il saura la valeur du Qur'an, et vouera un culte exclusif à Allah. Allah *le Très-haut* dit *: (Ce (Qur'an) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre ; et l'Esprit fidèle est descendu avec cela ; sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs)*[199].

Celui qui a donc fait descendre le Qur'an est Allah. Celui qui est descendu avec ce Qur'an est l'Esprit fidèle. Le cœur de celui sur qui est descendu ce Qur'an est celui de Muhammad (ﷺ).

Ce Qur'an est le miracle eternel de Muhammad (ﷺ), il renferme des évidences qui demeureront jusqu'au jour du jugement dernier. Les miracles de ses prédécesseurs prophètes prenaient fin au terme de la vie de ces derniers. Quant au Qur'an, Allah a fait de lui une évidence éternelle. C'est un argument décisif, une preuve évidente, Allah a lancé aux hommes le défi d'apporter un livre semblable au Qur'an, ou d'apporter dix sourates comparables, ou une seule sourate comparable, et ces derniers ce sont montré incapable de le faire, bien qu'il s'agisse d'un assemblage de lettres et de mots, et le peuple sur qui est descendu ce livre est un peuple qui était doué d'éloquence et maitrisait l'art du parler. Allah *le Très-haut* dit : *(Ou bien ils disent : "Il (Muhammad) l'a inventé ? " Dis : "Composez donc une Sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si vous êtes véridiques")*[200].

Du nombre de ce qui témoigne que le Qur'an est une révélation d'Allah, le fait qu'il renferme de nombreuses informations sur les peuples anciens, aussi il donne des informations sur des événements futurs et ces derniers se réalisent

---

[196] 16 An-Nahl 89.
[197] 6 Al-An'am 157
[198] 17 Al-Isrâ 9.
[199] 26 Achouarâ 192,193,194.
[200] 10 Yunus 38.

comme prédit. Il a rappelé des arguments scientifiques dont les savants ne sont parvenus à certains d'entre eux qu'à cette époque présente. De ce qui témoigne aussi que le Qur'an est une révélation d'Allah, le fait que le Prophète sur qui est descendu le Qur'an, n'a jamais rapporté auparavant de pareil discours, rien qui ne ressemblait au Qur'an avant qu'il ne soit révélé. Allah *le Très-haut* dit : *(Dis : "Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas ?")*[201].

Il était au contraire analphabète ne sachant ni lire ni écrire. Il n'a pas approché un cheikh, et n'a pas étudié auprès d'un savant, et malgré tout cela il a lancé un défi aux hommes éloquents et artiste de la parole d'apporter un livre semblable au Qur'an. Allah dit : *(Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes)*[202]. Cet homme analphabète décrit dans la Thora et la Bible comme ne sachant ni lire ni écrire, recevait les moines juifs et chrétiens qui venaient auprès de lui poser des questions sur les points de divergences entre eux, et ils le prenaient pour juge dans leurs préoccupation. Allah présentant ce dernier dans la Thora et la Bible dit : *(Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises ...)*[203]. Présentant les interrogations des juifs et chrétiens adressées au prophète, Allah dit : *(Les gens du Livre te demandent de leur faire descendre du ciel un Livre)*[204]. Il dit aussi : *(Et ils t'interrogent au sujet de l'âme)*[205]. Il dit aussi *(Et ils t'interrogent sur Zul-Qarnayn)*[206]. Il dit aussi : *(Ce Qur'an raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent)*[207]. Le pasteur Abraham Philips dans sa thèse de doctorat a tenté de critiquer le Qur'an, mais a connu l'échec, et le Qur'an l'a vaincu par ses preuves, ses évidences et ses arguments. Il a lui-même proclamé son

---

[201] 10 Yunus 16.
[202] 29 Al-Ankabût 48
[203] 7 Al-Araf 157.
[204] 4 An-Nissâ: 153.
[205] 17 Al-Isrâ: 85.
[206] 18 Al-Qahf: 83.
[207] 27 An-Naml: 76.

incapacité, s'est soumis à son Créateur, et a ensuite déclaré sa conversion à l'islam[208].

Lorsqu'un musulman a offert un exemplaire de traduction du sens des versets coraniques au docteur américain Javari Lang, ce dernier trouva que ce Qur'an s'adressait à lui, et apportait des réponses à ses préoccupations, et éliminait les barrières entre lui et son âme. Il fit la déclaration suivante : « *celui qui a fait descendre le Qur'an, c'est comme s'il me connait mieux que moi* ». Et pourquoi pas, pourtant celui qui a fait descendre ce Qur'an est le même qui a créé l'homme, et c'est bien Allah exalté soit-Il : *(Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur)*[209]. La lecture de cette traduction du sens des versets Coraniques était la cause de sa conversion à l'islam et la rédaction de ce livre d'où sont puisés les extraits que je vous présente.

Le Qur'an renferme tout ce dont l'être humain a besoin, il regroupe les fondements des règles de la jurisprudence, de la croyance, des lois, des transactions, de l'éducation. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés)*[210]. Il renferme l'appel à l'unicité divine, le rappel des noms attributs et œuvres d'Allah, il confirme l'authenticité du message apporté par les prophètes et messagers. Il atteste de la résurrection et la récompense des œuvres, et y apporte des arguments et des preuves de cela. Il fournit des informations sur les peuples anciens, les malheurs qui les frappèrent dans ce bas monde, le châtiment qui les attend dans l'au-delà.

Le Qur'an renferme de nombreux arguments, des preuves et évidences épatant les savants, adaptés à toutes les époques, qui permet aux érudits et aux chercheurs de trouver leur compte. Nous te présenterons ici trois des arguments illustrant cela :

1. Allah *le Très-haut* dit : *(Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et IL assigne entre les deux*

---

[208] Les orientalistes et les missionnaires dans le monde Arabo-musulman, écrit par Ibrahim Khalil Ahmed.

[209] Al-Mulk 14.

[210] 6 Al-An'am 38.

une zone intermédiaire et un barrage infranchissable)[211]. il dit aussi : *(Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur lesquelles il y a [d'épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière)*[212], nous savons tous que Mohammad n'a jamais fait un voyage en mer. A son époque il n'avait aucun moyen technologique permettant de connaître les profondeurs de la mer. Qui est dont celui qui aurait fournit cet enseignement à Muhammad en dehors d'Allah ?

2. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs)*[213]. Les savants n'ont fait la découverte de ces détails minutieux sur les étapes de la formation du fœtus qu'à cette époque présente.

3. Allah *le Très-haut* dit : *(C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.»* Le médecin français Maurice Bucaille a fait une étude comparée de la Thora, la Bible et le Qur'an. Il a présenté le niveau de découverte atteint en matière de la création des cieux, la terre et l'homme. Il trouva que les récentes découvertes concordent à celles qui ont été révélé dans le Qur'an. Par contre, la Thora et les Evangiles existants de nos jours sont remplis de connaissances erronées au sujet de la création des cieux, de la terre, de l'homme et des animaux[214].

La sunna prophétique

---

[211] 25 Al-Furqân 53.

[212] 24 An-Nur 40.

[213] 23 Al-Mûminoune 12, 13,14.

[214] Le Coran, la bible et la science moderne, écrit par Maurice Bucaille, chrétien et médecin français qui s'est par la suite converti à l'islam, p 133-283.

Allah a fait descendre le Noble Qur'an sur le Messager (ﷺ), Il lui a par ailleurs fait des révélations au même titre que le Qur'an. Ces dernières constituent la sunna prophétique, expliquant et éclaircissant le Qur'an. Le Messager (ﷺ) dit : « *le Qur'an m'a été donné, de même qu'une autre révélation similaire* »[215]. L'ordre lui a été donné d'expliciter ce que renferme le Qur'an de global, de particulier et d'abrégé. Allah *le Très-haut* dit : *(Et vers toi, Nous avons fait descendre le Qur'an, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent)*[216].

La sunna est la deuxième source de législation de l'islam, elle est l'ensemble des paroles, actes, approbations et portraits rapporté du prophète (ﷺ) suivant une chaine de transmission continue.

C'est une révélation d'Allah à Son messager Muhammad (ﷺ), en effet ce dernier ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah *le Très-haut* dit : *(et il ne prononce rien sous l'effet de la passion; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée ; que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force prodigieuse)*[217]. Il ne transmet au gens que ce qui lui a été révélé : *(Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé; et je ne suis qu'un avertisseur clair")*[218]. La sunna authentique est une application pratique de l'islam, en matière de lois, croyances, cultes, transactions et comportements. Le prophète (ﷺ) se conformait aux obligations qui lui étaient dictées, il les enseignait aussi aux hommes et leur ordonnait de le suivre. Du nombre de cela, citons son propos suivant : « *priez comme vous m'aviez vu prié* »[219]. Allah a ordonné aux croyants de faire des actes et paroles du prophète (ﷺ), un modèle à suivre afin d'accéder à la perfection dans la croyance. Allah *le Très-haut* dit : *(En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment)*[220]. Les nobles compagnons ont transmis les actes et paroles du Prophète (ﷺ) à la génération qui les suivait, ces derniers

---

215 Rapporté par Ahmed dans son Musnad vol4 p 131, Abû Dâwoud dans son Sunan chapitre de l'observance de la sunna, récit numéro 4604 vol 4 p 200.
216 16 An-Nahl : 44.
217 62 An-Anajm 3, 4, 5.
218 46 Al-Ahqâf 9.
219 Rapporté par Al-Boukhari, chapitre de l'appel à la prière.
220 33 Al-Ahzâb 21.

à leur tour l'ont transmis à la génération suivante, et le même scénario s'est poursuivit jusqu'à la compilation de la sunna dans les livres. Les rapporteurs de la sunna examinaient ardemment ceux de qui ils rapportaient le message, et ils posaient comme condition qu'une personne qui rapportait d'une autre devait être son contemporain, afin que la chaine garde sa continuité jusqu'au Prophète (ﷺ), et que la chaine de transmission ne soient constituée que d'hommes justes, honnêtes, et de confiance.

La sunna, en plus d'être une application pratique de l'islam, explique aussi le Noble Qur'an, donne le sens de ces versets, clarifie les lois non détaillé. En effet le Prophète (ﷺ) enseignait la révélation soit par l'acte, la parole, ou les deux à la fois. La sunna peut seule apporter certaines lois et législations.

Il est obligatoire de croire que le Qur'an et la Sunna sont deux sources fondamentales de la religion musulmane. On doit impérativement les suivre et tout ramener à ces deux sources, suivre leurs recommandations, s'éloigner de leurs interdits, qualifier leurs informations de vérité, croire aux noms, attributs et œuvres d'Allah qui y sont mentionnés, croire à ce qu'Il a destiné à Ses amis croyants, et le châtiment réservé à Ses ennemis mécréants. Allah *le Très-haut* dit : *(Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence])*[221]. Il dit aussi : *(Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition)*[222].

Après cette connaissance des sources de cette religion, il est préférable de rappeler les niveaux de foi que sont : l'islam, l'îmân (la foi), et l'ihsân (la foi parfaite). Nous étudierons sommairement les piliers de ces niveaux de foi.

Premier niveau : l'islam[223]

---

[221] 4 An-Nissâ 65.

[222] 58 Al-Hashr 9

[223] Pour plus de détail, consulter les documents suivant : l'unicité divine, les trois principes fondamentaux, comportements à adopter pour se rendre à la mosquée écrit par le rénovateur Muhammad ibn Abdul Wahâb, la religion de vérité du Cheikh Abdou Rahman Al-Amr, ce qui

Les piliers de l'islam sont au nombre de cinq : les deux témoignages de foi, les cinq prières quotidiennes, la zakat, le jeune du mois de ramadan, le hajj[224].

• **Premier pilier :** Le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad (ﷺ) est son messager. Ce témoignage signifie qu'il n'y a sur cette terre ni dans les cieux, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est Lui la vraie divinité, et toute autres divinités est pur mensonge[225]. Ce témoignage exige qu'on voue à Allah un culte exclusif, et qu'on ne voue aucun culte à toute personne autre qu'Allah. Ce témoignage ne profitera à son auteur que si les deux conditions suivantes sont réunies :

Première condition : Le témoignage doit reposer sur la foi, la connaissance, la certitude, l'assentiment et l'amour.

Deuxième condition : renoncer à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui fait le témoignage d'unicité sans renoncer à ce qui est adoré en dehors d'Allah, son témoignage ne lui profite en rien[226].

Témoigner que Muhammad est le messager d'Allah revient à obéir à ses ordres, qualifier ses informations de vérité, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimandé, de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré, de prendre connaissance et avoir la croyance que Muhammad est le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité, qu'il est un serviteur et ne doit donc pas être adoré. On ne qualifie jamais un messager de menteur, au contraire il doit être obéit et suivit ; quiconque lui obéit ira au paradis et quiconque lui désobéit ira en Enfers. On doit aussi savoir que l'accès à la religion, qu'il s'agisse du dogme ou des rituels ordonnés par Allah, du système de gouvernance et la mise en place des lois, du domaine des moralités, de la formation de la famille, ou de la définition du licite et de l'illicite ne peut se faire qu'en se conformant au

---

est impératif de connaitre sur l'islam du Cheikh Muhammad ibn Ali Al-Arfaj, les piliers de l'islam du Cheikh Abdullah ibn Jârullah, explication des piliers de l'islam et de la foi rédigé par un groupe d'étudiants, révisé par le Cheikh Abdullah Al-Jibrine.

[224] Hajj = pèlerinage a la Mecque.

[225] La religion de vérité p 38.

[226] Jouissance des yeux des croyants. P 60.

enseignements du noble messager Muhammad (ﷺ), car c'est lui le messager d'Allah, et la personne chargé de la transmission du message d'Allah[227].

- **La prière[228]**

C'est le second pilier de l'islam, ou plus encore, le pilier central de l'islam. En effet il est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il l'accomplit cinq fois par jour, renouvelant dans cette pratique sa foi, purifiant son âme des souillures des péchés, édifiant une barrière entre lui, la turpitude et les péchés. Lorsque le serviteur se réveille le matin, il se place devant son Seigneur dans un état de propreté et de pureté, avant de se lancer dans les vanités du monde. Il proclame la grandeur de son Seigneur, reconnait sa situation d'esclave, implore le soutien d'Allah, recherche la guidée de ce Dernier, et renouvelle avec son Seigneur l'engagement d'obéissance et d'adoration, et ce en état de prosternation, de station debout, et d'inclinaison. Ils font cet exercice cinq fois par jour. L'accomplissement de cette prière exige la pureté du cœur, du corps, des vêtements et du lieu de prière ; et le musulman doit l'effectuer en communauté avec ses frères si possible, leurs cœurs tournés vers leur Seigneur et le visage face à la Kaaba. La prière a été conçue de la meilleure et la plus parfaite des formes, forme sous laquelle le Créateur a asservi ses esclaves, de part la glorification qui lui est faite par plusieurs parties du corps, la langue, les mains, les pieds, la tête et les organes des sens qu'elle porte, et le reste des parties du corps. Chacun de ces membres joue un rôle dans ce rituel.

Les membres et les organes des sens et le cœur prennent part dans cet acte d'adoration. Elle regroupe la louange, la glorification, la proclamation de la grandeur d'Allah, l'attestation de foi, la lecture du Qur'an, la station debout en toute soumission et humilité devant le Seigneur, le rapprochement auprès d'Allah, l'inclinaison, la prosternation, et l'observation d'une position assise en toute soumission et humilité, le cœur contrit, tout le corps et les membres Lui étant soumis. Il termine sa prière en louant Allah et en récitant la prière de bénédiction et de paix sur le Prophète (ﷺ), il demande ensuite à son Seigneur de le combler de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà.[229]

---

[227] La religion de vérité p51-52.
[228] Pour plus de détail, consultez le document suivant : épitre sur la prière de son éminence le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bâz.
[229] Clé du paradis vol 2 p 384.

- **La zakat** [230]

Il s'agit du troisième pilier de l'islam. Il est du devoir de chaque musulman riche de s'acquitter de la zakat. Il s'agit d'une très petite fraction destinée aux nécessiteux et besogneux et autres ayants droit.

Le musulman doit s'en acquitter de bon gré, il ne doit pas la rappeler à ces ayants droit comme un bienfait, il ne doit pas leur causer de tort, il doit par contre s'en acquitter afin de gagner l'agrément d'Allah, ne visant pas par cela une récompense, ni une gratitude venant des créatures, mais plutôt le visage d'Allah à Qui il rend son œuvre exclusive, il ne doit pas chercher à être vu, ni à être entendu.

L'acquittement de la zakat engendre la bénédiction, apporte la jouissance aux pauvres, aux besogneux, et aux personnes en difficulté, et évite à ces derniers l'humiliation de la mendicité. C'est aussi une miséricorde pour eux, en leur évitant la détresse et la pauvreté dans laquelle ils seraient s'ils étaient abandonnés par les riches. L'acquittement de la zakat dote le fidèle des qualités de générosité, de bienfaisance, de donation, de miséricorde. L'acquittement de la zakat préserve par ailleurs le fidèle du caractère des égoïstes, des gens avares, et des mesquins. Par l'acquittement de la zakat, les musulmans se prêtent main forte, le riche manifeste de la miséricorde pour les pauvres, il ne resterait plus dans la société si cela était appliqué, de pauvres, ni d'endetté écrasés par leur dettes, ni de voyageurs ayant épuisé leurs provisions.

- **Le jeûne**

Il consiste à jeûner les jours du mois de ramadan, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pendant le jeûne, le fidèle se prive par adoration pour Allah, de nourriture, de boire, d'avoir des rapports sexuels et tout ce qui va dans le même sens, il se réserve de ses passions. Allah a allégé le jeûne pour le malade, le voyageur, la mère-nourrice, la femme qui a ses règles, et la femme en couche, chacun d'eux ayant un règlement convenant a sa situation.

---

[230] Pour approfondir le sujet, consulter le document suivant : *deux mémoires sur la zakat et le jeune.* Ecrit par le cheikh Abdul Aziz ibn Bâz.

Pendant ce mois, le musulman se préserve de tomber dans les passions, son âme à travers cette adoration passe de celle de bête à celle d'ange rapprochés d'Allah, et le jeûneur prend l'image de celui qui n'a comme besoin dans ce bas monde que la recherche de l'agrément d'Allah. Le jeûne donne vie au cœur, fait renoncer a ce bas monde, fait aspirer à ce qui est auprès d'Allah, rappelle aux riches la situation des pauvres, et leur fait manifester de l'affection pour eux. Ils prennent alors conscience de la Grace dans laquelle ils se trouvent, et remercie plus encore Allah.

Le jeûne purifie l'âme et la fait devenir plus pieuse, permet à l'individu et la communauté d'avoir toujours a l'esprit qu'il est surveillé par Allah, dans les moments de joie et de malheur, dans le secret et l'apparent. En effet, le musulman passe un mois entier à observer ce culte, ayant constamment à l'esprit que son Seigneur l'observe, mû par la crainte d'Allah *le Très-haut*, la foi en Lui et au Jour dernier, la conviction qu'Allah connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés, et qu'il y aura inévitablement un jour auquel l'homme répondra de ses actes mineurs et majeurs devant son Seigneur[231].

- **Le pèlerinage à la Mecque[232]**

Le pèlerinage est obligatoire à tous musulman adulte, jouissant de ces facultés mentales, ayant la force de l'accomplir, possédant un moyen de locomotion ou ayant assez d'argent pour les frais de transport permettant de se rendre à la Mecque, disposant aussi des fonts nécessaires pour sa survie durant son aller et son retour à la Mecque. Ces fonds nécessaire pour son déplacement doit être un excédent de ce dont les membres de sa famille ont besoin. Il doit s'assurer de la sécurité de la route, et celle de sa famille durant la période de son absence. Le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie pour celui qui a les moyens de l'accomplir.

Il est nécessaire pour quiconque aspire faire le hajj de se repentir afin de purifier son âme de la souillure des péchés. Une fois à la Mecque et dans les lieux sacrés, on accompli les rites du pèlerinage, par adoration et vénération

---

[231] Clé du paradis vol 2 p 384.

[232] Pour plus de détail sur le sujet, consulter les documents suivants : Le guide du pèlerin rédigé par un groupe de savant ; la vérification et l'éclaircissement de nombreuses questions du grand et petit pèlerinage écrit par son éminence le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bâz.

d'Allah, on doit savoir que la Kaaba ne doit pas être adorée en dehors d'Allah, savoir qu'elle ne peut ni nuire ni procurer un bienfait, et si Allah n'avait pas rendu le pèlerinage dans ce site obligatoire, il ne serait permit à aucun musulman de s'y rendre pour le pèlerinage.

Pendant le pèlerinage, le musulman se vêt de deux pièces de pagne blanc, les fidèles de tous les coins du monde se rassemblent dans un même endroit, ayant un même style vestimentaire, adorant un même Seigneur, point de différence entre un leader et un de ses subordonnés, un riche et un pauvre, un Blanc et un Noir, tous sont les créatures et serviteurs d'Allah, un musulman n'est supérieur à l'autre que suivant sa piété, et ses bonnes œuvres.

Dans ce rite, les musulmans s'entraident et font connaissance, ils se rappellent du jour où Allah les ressuscitera tous, et du jour où Il les rassemblera tous sur un même terroir pour le jugement, et ils se préparent pour la vie après la mort en obéissant à Allah.

Le culte en islam

C'est l'assujettissement à Allah dans le fond et la forme, en effet Allah est le Créateur et vous êtes des créatures, vous êtes le serviteur et Il est le digne que vous l'adoriez. Si telle est la situation, l'homme doit donc emprunter dans ce bas monde la voie d'Allah, suivre Sa législation, suivre la voie de Ses prophètes. Allah a légiféré pour Ses serviteurs d'importants actes d'adoration, citons entre autre l'unicité divine, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et la liste n'est pas exhaustive. Les actes d'adoration englobent plusieurs aspects, en effet elle regroupe tout ce que Allah aime et agrée, partant des paroles et actions apparentes et cachées. De ce fait, tout acte accomplit ou parole tenue qu'Allah aime et agrée est une adoration. Toute bonne œuvre que vous faites dans l'intention de vous rapprocher d'Allah est un acte d'adoration. Si ta bonne relation avec ton père, ta famille, ton conjoint, tes enfants et tes voisins est vouée exclusivement à Allah, elle est alors une adoration.

Si ta bonne conduite dans la maison, au marché, au bureau, est vouée à Allah, elle constitue une adoration. La remise des dépôts à leurs ayants droits, l'observance de l'équité et la justice, éviter de nuire à autrui, l'apport du secours au faible, la quête du bien licite et son usage dans l'entretien de la famille et la progéniture, l'assistance aux indigents, la visite du malade, l'offre de repas aux affamés, l'assistance d'une personne victime d'injustice, chacune de ces œuvres est un acte d'adoration si elle est vouée à Allah. Chaque œuvre que tu réalises, qu'elle soit pour ton bien personnel, pour ta famille, ta société ou ton pays, si elle est vouée à Allah, est une adoration.

Mieux encore, l'assouvissement de ses passions personnelles dans la limite de ce qui est rendu licite par Allah, accompagnée d'une bonne intention est une adoration. Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « *...et votre rapport sexuel est une aumône. Ô Messager d'Allah (ﷺ) dirent-ils, comment l'un de nous en assouvissant ses passions gagnera t-il des récompenses ? Voyez vous reprit-il,*

si vous le faisiez dans l'illicite, écoperiez-vous de péchés ? De la même façon si vous le faites dans le licite vous aurez une récompense »[233].

Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « *Tout musulman doit s'acquitter de l'aumône. – Mais s'il n'a rien, objecta-t-on ? – Alors, répliqua t-il, qu'il travaille de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et faire l'aumône. Et s'il ne peut pas travailler ? – Alors, reprit le prophète, qu'il assiste le malheureux dans le besoin. – Et s'il ne le peut, reprit-on de nouveau. – Alors qu'il ordonne le convenable ou le bien. Et s'il ne le fait pas, reprit-on. Qu'il s'abstienne de faire le mal, ce qui équivaudra pour lui à une aumône »*[234].

Le second niveau de la foi: L'îmân (la croyance)[235]
Ces piliers sont au nombre de six que sont : la croyance en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au jour dernier, et au destin.

Premier pilier: la croyance en Allah. Elle consiste à croire en Allah comme Seigneur, c'est à dire qu'Il est le Seigneur, le Créateur, le Roi, celui qui dispose de toute chose. La croyance en Allah consiste aussi à faire de Lui l'Adoré, c'est-à-dire le digne d'être adoré, et toute autre divinité en dehors de Lui est vaine. Elle consiste aussi à croire en ses noms et attributs, c'est-à-dire avoir la conviction qu'à Allah appartient les noms les plus beaux, et de nobles et parfaits attributs. On doit concrétiser l'unicité d'Allah dans tous les aspects su-cités, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé dans Sa seigneurie, Son adoration, Ses noms et attributs. Allah *le Très-haut* dit : *(Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-Le donc, et sois constant dans Son adoration. Lui connais-tu un homonyme ?)*[236]. Avoir la croyance que ni la somnolence ni le sommeil ne saisissent Allah, qu'Il est le Connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste, qu'à Lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Allah *le Très-haut* dit : *(C'est Lui qui détient les clefs de*

---

[233] Rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Zakat, récit numéro 1006.
[234] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre sur la Zakat, leçon 19 ; rapporté aussi par Mouslim, chapitre sur la Zakat, récit numéro 1108. La présente version est celle de ce dernier.
[235] Pour plus de détail sur le sujet consulter les documents suivants : commentaire des fondements de la foi de cheikh Muhammad ibn Salih Al-Outhaimin; le livre de la foi de cheikh Islam ibn Taimiyya ; le dogme des gens de la sunna et du consensus du cheikh Muhammad ibn Salih Al-Outhaimin.
[236] 19 Mariam : 65.

l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et par une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite)[237]. Avoir la croyance qu'Il S'est établi sur le Trône au dessus de Ses créatures, et qu'Il est également avec Ses créatures : Il connait leurs situations, écoute leurs paroles, voit leur emplacement, dispose de leurs affaires, réconforte la personne démoralisée, alloue le pouvoir à qui Il veut, et l'arrache de qui Il veut, et Il est Omnipotent[238].

Au nombre des fruits de la foi, citons :

1. Qu'elle cultive au serviteur l'amour et la vénération d'Allah qui sont deux facteurs indispensable pour le respect de Ses ordres et l'éloignement de Ses interdits, et lorsque le serviteur concrétise ses deux aspects, il accède au parfait bonheur d'ici bas et dans l'au-delà.

2. Elle inculque à l'être une fierté et une gloire, cela parce que ce dernier a la conviction qu'Allah est le légitime propriétaire de toute chose dans cet Univers, et qu'Il est le seul qui peut procurer du bien ou nuire à quelqu'un. Avec cette croyance, l'être peut se passer de toute créature, leur crainte est extirpée de son cœur. Il n'espère qu'en Allah, et n'a plus la crainte de quiconque autre qu'Allah.

3. Elle cultive en l'homme l'humilité, parce que ce dernier a la conviction que tout ce qu'il a comme bienfait provient d'Allah, il ne subit alors pas la tromperie du Diable, et ne se livre non plus à une joie excessive, ni ne s'enorgueillit, ni ne vante sa force et sa richesse.

4. Celui qui croit en Allah a la ferme conviction qu'il n'existe aucun moyen de réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà que par l'accomplissement de bonnes œuvres qu'Allah agrée, à l'opposé d'autres personnes qui ont de fausse croyance, tel que croire qu'Allah a ordonné la crucifixion de son fils pour l'expiation des péchés de l'humanité, ou croire en l'existence de plusieurs divinités et penser que ces dernières réalisent leurs vœux, alors qu'en réalité

[237] 6 Al-An'am 59.
[238] Le dogme des gens de la sunna et du consensus p 7,11.

elles ne procurent aucun bien ni ne cause aucun tort à qui que ce soit ; et d'autres sont même athées. Toutes ces croyances ne sont que des illusions, et lorsqu'ils se retrouveront auprès d'Allah le jour du jugement dernier, et témoigneront de la réalité des choses, ils comprendront qu'ils étaient dans un égarement évident.

5. La croyance en Allah développe en l'homme une grande force de détermination, d'initiative, d'endurance, de fermeté et de confiance dans l'exercice d'importantes taches de ce bas monde visant l'agrément d'Allah. Il gagne la conviction totale de sa confiance au Roi des cieux et de la terre, et qu'Il le soutiendra et le guidera, il devient alors stable dans son endurance, sa fermeté et sa confiance, stabilité comparable à une montagne.

Deuxième pilier: la croyance aux Anges

Elle consiste à croire qu'Allah les a créé pour Lui obéir, et Il les a décrit dans les versets comme étant : *(...des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas Son Commandement et agissent selon Ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui derrière eux. Et Ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés [tout en étant] pénétrés de Sa crainte)*[239]. Il ajoute aussi qu'ils *(ne se considèrent point trop grands pour L'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point)*[240]. Allah nous a empêchés de les voir, et Il a par contre donné l'occasion à certains de ses prophètes et messagers de découvrir certains d'entre eux.

Les Anges ont des taches qui leur ont été assignées, nous avons entre autre Jibril chargé de transmettre la révélation d'Allah aux messagers voulut par ce Dernier. Citons aussi l'Ange chargé d'extraire l'âme du corps ; certains Anges s'occupent des fœtus dans les placentas, d'autres s'occupent de la protection des fils d'Adam, et d'autres s'occupent de l'enregistrement des œuvres des fils d'Adam, chaque individu ayant autour de lui deux anges, Allah *le Très-haut* dit : *(quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire)*[241].

---

[239] 21 Al-Anbiyâ 26-28.
[240] 21 Al-Anbiyâ 19-20.
[241] 50 Al-Quâf 17-18, consulter aussi *Le dogme des gens de la sunna et du consensus p 19.*

Au nombre des fruits de la croyance aux Anges, citons :
1. Qu'elle purifie la croyance du musulman des flétrissures et des souillures de l'association, en effet lorsque le musulman croit en l'existence des Anges et les fonctions qui leur ont été assignées, il se libère de croire en l'existence de créatures rocambolesques qui participeraient à la gestion de l'Univers.

2. Elle permet au musulman de croire que les Anges ne procurent aucun bien, ni ne font subir aucun malheur, ils ne sont au contraire que des serviteurs honorés, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, à partir de là on ne leur voue aucun culte, ni ne leur adressons aucun vœux, ni ne s'accrochons à eux.

Troisième pilier : La croyance aux livres révélés
Elle consiste à croire qu'Allah a révélé des livres à Ses prophètes et messagers pour éclaircir Sa législation et y inviter les gens. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice)*[242]. Ces livres sont nombreux parmi lesquels les Feuilles d'Abraham, la Thora révélée à Moïse, les psaumes de David, et la Bible de Jésus le Messie. La croyance en ces Livres consiste à croire qu'ils sont des révélations d'Allah, et qu'ils referment la législation qu'Allah à voulut transmettre aux gens de l'époque en question.

Ces Livres dont Allah nous a parlés ont disparu, les Feuilles d'Abraham n'ont plus d'existence dans ce bas monde. Quant à la Thora, la Bible et les Psaumes, même s'ils existent de nom chez les juifs et chrétiens, ils ont subit des modifications et altérations et la grande partie de son héritage s'est égarée, certaines choses n'y faisant pas partie y ont été introduite, et ces livres furent attribués a des personnes autres que leurs vrais auteurs. L'ancien testament renferme plus de quarante livres, et dont cinq seulement de cet ensemble sont attribué à Moïse. Et à la Bible existante de nos jours, aucun de ses livres n'est attribué à Jésus.

---

[242] 57 Al-Hadîd : 25.

Quant au dernier de ces Livres révélés, il s'agit du Qur'an qui fut révélé à Muhammad (ﷺ), il a gardé son authenticité grâce à la protection d'Allah, il n'a donc pas subit d'altération ni de modification dans ses lettres, ni dans ses mots, ni dans ses accents, ni dans ses sens. La différence entre le Noble Qur'an et les Livres antérieurs est multidimensionnelle et nous citerons les points suivants :
1. Ces livres antérieurs ont perdu de leurs héritages, subit des altérations et des modifications, et furent attribués a des peuples autre que ceux d'origine. On y a ajouté des explications, des commentaires et interprétations, et ils renferment des choses qui sont en contradiction avec la révélation divine, la logique et la nature humaine.

Quant au Noble Qur'an, il a gardé son authenticité grâce à la protection divine, ayant gardé les mêmes lettres orthographiques et les mêmes mots depuis qu'Allah l'a révélé à Son prophète Muhammad (ﷺ), il n'a subit aucune altération et rien ne s'y est ajouté, dans la mesure où les musulmans ont veillé à ce que le Noble Qur'an soit à l'abri des infiltrations, ils n'ont alors rien associé au Qur'an comme biographie du Prophète ou des compagnons, ni associé de commentaire du Qur'an, ou des lois en rapport aux rituels d'adorations et transactions.

2. De nos jours on ne connait plus pour ces Livres antérieurs, leur chaine de transmission, et pour certains on ne sait même pas a qui il a été révélé, ni sa langue de révélation, et pour certains on ne connait même plus le peuple sur qui il a été révélé.

Quant au Qur'an, il a été massivement rapporté au fil des générations, oralement et par écrit. À chaque époque, il a toujours existé dans la communauté musulmane des milliers de personnes connaissant le Qur'an par cœur, de même que des milliers d'exemplaires du Qur'an écrit. Les exemplaires présentant des différences avec la version mémorisée par les gens n'ont pas été pris en considération. Il est obligatoire que la version écrite soit identique à la version mémorisée.

Au delà de ceci, le Qur'an à connu une transmission orale que nul autre livre du monde n'a connu. Cette forme de transmission n'a existé que dans la communauté du Prophète Muhammad (ﷺ). Dans cette forme de transmission,

l'étudiant mémorise le Qur'an par cœur auprès de son cheikh, ce dernier lui aussi ayant appris de son cheikh. Le cheikh délivre à son étudiant un diplôme dans lequel il témoigne avoir enseigné à son étudiant, ce que lui-même a appris de son cheikh, et la chaine continue jusqu'au Messager (ﷺ), chaque étudiant citant nommément son cheikh auprès de qui il a étudié. Les puissantes évidences et témoignages historiques rapporté suivant des chaines continues ont permis de connaître chaque sourate et verset du Qur'an, présentant le lieu et la date de révélation sur le Prophète Muhammad (ﷺ).

3. Les langues de révélation des livres anciens ont disparu depuis très longtemps, et actuellement on ne trouve aucune collectivité parlant ces langues, et très peu de gens qui la comprenne encore existe à notre époque. Quant à la langue de la révélation du Qur'an, c'est une langue vivante, parlée aujourd'hui par des dizaines de millions de personnes, elle est enseignée dans tous les coins du monde, et celui qui ne l'apprend pas trouvera en tout lieu une personne qui l'aidera à comprendre les sens des versets Coraniques.

4. Les Livres antérieurs étaient destinés à une époque précise, et à une communauté déterminée et non au monde tout entier, pour cette raison elle renfermait des lois propres à cette communauté et cette époque, une telle chose ne mérite pas d'être destinée à l'humanité tout entière. Quant au Noble Qur'an c'est un livre général adapté à toute époque et tout lieu, renfermant les lois, les transactions, et les qualités morales adaptés pour chaque communauté et chaque époque, dans la mesure où le message y est adressé à l'humanité toute entière.

A travers ses éléments, il est clair que l'argument d'Allah adressé à l'humanité ne peut être contenu dans des Livres n'ayant plus d'exemplaires originaux, et dont aucun peuple du monde actuel ne s'exprime en leurs langues de révélation après altération de ces Livres. L'argument qu'Allah apporte à Ses créatures ne peut être contenu que dans un livre préservé, qui est à l'abri d'ajouts, soustraction, et modification, dont les exemplaires sont propagés dans tous les coins du monde, rédigés en langue vivante, lu par des millions de personnes qui transmettent le message d'Allah au reste du monde. Un tel livre est le Noble Qur'an, révélé par Allah à Son messager Muhammad (ﷺ), prévalant sur les Livres antérieurs, confirmant ces derniers avant qu'ils ne soient altérés, et témoignant de leur authenticité, et c'est le Livre que doivent suivre les gens,

afin qu'il soit leur lumière, leur source de traitement, leur guidée, et leur miséricorde. Allah *le Très-haut* dit : *(Et voici un Livre (le Qur'an) béni que Nous avons fait descendre - suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde)*[243], Il dit aussi : *(Dis : "ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah)*[244].

La croyance aux messagers – ***que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur eux-*** :
Elle consiste à croire qu'Allah a envoyé des messagers auprès de Ses créatures pour leur annoncer le bonheur qui les attend s'ils croient en Lui, et les mettre en garde contre le châtiment qui les guette s'ils Lui désobéissent. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: "Adorez Allah et écartez-vous du Tagut")*[245], il dit aussi : *(en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah)*[246].

Ces messagers sont en grand nombre, Noé (ﷺ) fut le premier, et Muhammad (ﷺ) est le dernier. Parmi ces messagers il existe ceux dont Allah nous a conté leur histoire, à l'exemple d'Abraham, Moise, Jésus, David, Zacharie, Jean (ﷺ), Salih ; et ceux dont Il n'a pas raconté leur histoire. Allah *le Très-haut* dit: *(Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire)*[247].

Tous ces messagers sont des êtres humains et créatures d'Allah, il ne possède aucune part de la seigneurie ni dans l'adoration, on ne doit leur vouer aucun culte. Ils ne détiennent pour eux-mêmes ni profit ni dommage. Allah *le Très-haut* dit : *(Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'Inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un Ange)*[248]. Allah a ordonné a Muhammad qui est le sceau des prophètes de tenir les propos suivant : *(Dis [-leur]: "Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais*

---

[243] 6 Al-An'am : 155.
[244] 7 Al-An'am : 158. Consulter le document, la foi correcte et ce qu'elle oppose p 17, le dogme des gens de la sunna et du consensus p 22, les bases de l'islam p 89.
[245] 16 An-Nahl 36.
[246] 4 An-Nissâ 165.
[247] 4 An-Nissâ 164.
[248] 11 Hud : 31.

l'Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange)[249]*;* de même que les propos suivant *: (Dis: Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut)*[250]*.*

Les prophètes sont des serviteurs honorés, Allah les a choisit et les a honoré par la prophétie, les a décrit comme étant des serviteurs, leur religion étant l'islam, et Allah n'accepte aucune religion autre que celle la. Allah *le Très-haut* dit : *(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam)*[251], les messages des prophètes ont un même fondement de base, et les différences ne touchent que les législations. Allah *le Très-haut* dit : *(A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre)*[252]. La législation bouclant ces multiples législations est celle de Muhammad (ﷺ), et cette dernière législation abroge les précédentes, sa prophétie est la dernière, et il est le sceau des messagers.

Celui qui croit en un prophète doit obligatoirement avoir foi en l'ensemble des prophètes, et quiconque traite un seul prophète de menteur, a par conséquent traité tous les prophètes de menteurs, cela parce que tous les prophètes et messagers invitent à la croyance en Allah, en Ses Anges, en Ses livres, en Ses messages, et au jour dernier ; et aussi parce que leur religion est unique, celui qui fait une distinction entre eux, ou croit en certains et rejette d'autres a par conséquent rejeté l'ensemble, car tous invitent à croire en tous les prophètes et messagers[253]. Allah *le Très-haut* dit : *(Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers")*[254], Il dit aussi : *(Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent : "Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres", et qui veulent prendre un chemin*

---

[249] 6 Al-An'am : 50.
[250] 7 Al-Araf :188.
[251] 3 Al-imran :19.
[252] 5 Al-Mâida : 48.
[253] Voir *La foi correcte et ce qu'elle oppose* p 17, *le dogme des gens de la sunna et du consensus* p 27.
[254] 2 Al-Baqara: 285.

intermédiaire (entre la foi et la mécréance),. les voilà les vrais mécréants ! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant)[255].

Cinquième pilier : La croyance au Jour dernier

La fin de chaque créature dans ce monde est la mort. Quel sera alors le devenir de l'être humain après sa mort ? Quel sera l'issue des injustes ayant échappé à la punition dans ce bas monde ? Échapperont-ils de nouveau à la punition de leur injustice ? Les bienfaiteurs n'ayant pas reçu le fruit de leur bienfaisance dans ce bas monde, perdront-ils la récompense de leurs œuvres ?

Les hommes meurent successivement, génération après génération, et lorsque Allah ordonnera la fin du monde, et que tout périra sur la terre, Il ressuscitera toutes les créatures en un jour solennel (attesté par tous), jour auquel Allah rassemblera les premières et dernières générations, et Il rétribuera ensuite les esclaves de leurs œuvres, les bonnes et mauvaises qu'ils ont accompli dans ce bas monde. Les croyants seront conduits au Paradis et les mécréants seront dirigés en Enfers.

Le Paradis est un délice qu'Allah a réservé à Ses bien-aimés croyants, il renferme des variétés de délices qui dépassent l'entendement de l'être humain, il renferme vingt niveau, chaque niveau à ses habitants en fonction de leur degré de piété et d'obéissance à Allah. Les gens du Paradis occupant le plus bas niveau sont ceux bénéficiant des délices comparables au décuple des possessions d'un des rois de ce bas monde.

L'Enfers est le châtiment destiné aux mécréants, il renferme toutes les couleurs de châtiment dont on ne peut fournir une description exact. Si Allah accordait la mort dans l'au-delà, les gens de l'Enfer mourraient par simple vision de l'Enfer.

Allah de part Son savoir connait d'avance ce que prononcera et ferra chaque être, de bien ou de mal, en secret ou en public, Il a alors placé autour de chaque individu deux anges, l'un ayant la charge d'enregistrer les bonnes œuvres, et l'autre chargé d'enregistré les mauvaises, et ces deux anges ne délaissent rien. Allah *le Très-haut* dit : *(Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui*

---

[255] 4 An-Nissâ : 150,151.

un observateur prêt à l'inscrire)[256]. Ces œuvres sont enregistrés dans un livre qui sera remis à l'intéressé au jour de la résurrection. Allah *le Très-haut* dit : *(Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : "Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni pêché véniel ni pêché capital ?" Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne)*[257].

L'intéressé lira son livre sans rien nier, et celui qui niera l'une de ses œuvres, Allah donnera le pouvoir de parler à son ouïe, sa vue, ses deux mains, ses deux pieds et sa peau qui citeront toute ses œuvres. Allah *le Très-haut* dit : *(Ils diront à leurs peaux : "Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ? " Elles diront : "C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers Lui que vous serez retournés". Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez)*[258].

La croyance au Jour dernier (jour du jugement dernier et de la résurrection) était contenue dans le message de tous les prophètes et messagers. Allah *le Très-haut* dit : *(Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente [de volume]. Celui qui lui redonne la vie est certes Celui qui fera revivre les morts, car Il est Omnipotent)*[259]. Il dit aussi : *(Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts ?)*[260]. La sagesse divine exige qu'il y ait un jugement dernier, en effet Allah n'a pas créé Ses créatures vainement, ni laissé les gens sans obligation à observer, dans la mesure où on ne conçoit pas que l'homme le plus faible d'esprit puisse faire un travail important sans avoir un but et un objectif précis. Comment trouvons-nous cela inconcevable à l'égard de l'être humain, et que ce dernier lui-même pense que le Seigneur a créé les choses sans but, et les a aussi laissés sans obligation à suivre ? Allah *le Très-haut* dit : *(Pensiez-vous que Nous vous*

---

[256] 50 Al-Qâf 18.
[257] 18 Al-Qahf 49.
[258] 41 Al-Fussilat 21, 22.
[259] 41 Al-Fussilat 39.
[260] 46 Al-Ahqâf 39.

avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ?)[261], Il dit aussi : *(Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend] !)*[262].

Tous les hommes réfléchis ont cette croyance, c'est ce qu'exige la logique, et la nature saine le reconnait, cela parce que l'être humain, lorsqu'il croit au jour du jugement dernier, il comprend pourquoi l'homme délaisse certaines choses et s'engage dans l'accomplissement d'autres par aspiration de ce qui est auprès d'Allah, et toute personne commettant une injustice aux gens doit obligatoirement subir les conséquences de son injustice, et les gens doivent pouvoir se venger de lui au jour de la résurrection. Chaque personne doit recevoir le prix de ces œuvres, la bonne œuvre sera rétribuée par le bien, et la mauvaise par le mal, afin que chacun récolte ce qu'il a produit, et que la justice divine s'affirme. Allah *le Très-haut* dit : *(Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra)*[263].

Aucun être ne sait quand sera le Jour dernier, aucun prophète, aucun messager, ni aucun ange n'a la connaissance de ce jour, seul Allah détient ce savoir, Allah *le Très-haut* dit : *(Ils t'interrogent sur l'Heure : "Quand arrivera-t-elle ? " Dis : "Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifesta en son temps)*[264]. Il dit aussi : *(La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah)*[265].

Sixième pilier: la croyance au destin

Elle consiste à croire qu'Allah a la connaissance du passé et du futur, qu'Il a la connaissance des situations des serviteurs, leurs œuvres, leur terme de vie, leurs subsistances. Allah *le Très-haut* dit : *(Certes, Allah est Omniscient)*[266]. Il dit aussi : *(C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et par une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres*

---

[261] 23 Al-Muminune : 115.
[262] 38 Sâd : 27.
[263] 99 Az-zalzalah, 7-8.
[264] 7 Al-Araf, 187.
[265] 31 Luqmân, 34.
[266] 29 Luqmân 62.

de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite)[267].

Il a consigné tout cela dans un livre auprès de Lui, Allah *le Très-haut* dit : *(Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite)*[268]. Il dit aussi : *(Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un Livre, et cela pour Allah est bien facile)*[269]. Quand Allah veut réaliser une chose, il donne l'ordre et voila qu'elle se réalise. Allah *le Très-haut* dit : *(Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : "Sois", et c'est).* Tout comme Allah a prédestiné toute chose, Il est également leur Créateur. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons créé toute chose avec mesure)*[270]. Il dit aussi : *(Allah est le Créateur de toute chose)*[271]. Il a créé les hommes pour Son obéissance, Il leur a éclaircit cette obéissance, et leur en a donné la recommandation. Il leur a par ailleurs interdit la désobéissance, et leur en a clairement présenté ses formes. Il les a ensuite dotés de pouvoir et du libre choix, pouvant leur permettre d'accomplir les ordres d'Allah pour accéder à la récompense, ou de commettre les péchés et subir le châtiment.
Lorsque l'homme croit au destin, ils se réalisent en sa faveur les points suivants :
1. Il s'appui sur Allah dans ses œuvres, en effet il sait que la cause et l'effet dépendent tous du décret d'Allah.

2. Il a un esprit et un cœur tranquille, en effet lorsqu'il sait que tout arrive par décret d'Allah, et qu'un fait détestable inscrit dans le destin surviendra inévitablement, alors son âme se tranquillise, et il accepte le décret d'Allah. personne n'est plus heureux, plus à l'aise et tranquille que celui qui croit au destin.

---

[267] 6 Al-An'am 59. Si le Noble Coran ne renfermait que ce verset, il serait une évidence claire et un parfait argument suffisant pour témoigner qu'il vient d'Allah, cela parce que l'être humain de toute époque (jusqu'à cette présente époque dans laquelle la science s'est développé et l'homme s'est enorgueillit) ne réfléchit pas sur la possibilité d'avoir une connaissance sur toute chose, encore moins d'être capable de la détenir, leur effort maximal se limite à observer un arbre ou un insecte pour nous faire découvrir leurs merveilles, et ils ignorent bien de choses sur ses derniers. Quant à la compréhension et connaissance totale des phénomènes, elles ne sont pas familières à l'homme, et ce dernier est incapable de les détenir.
[268] 36 Yâ Sin 12.
[269] 22 Al-Hajj 70.
[270] 54 Al-Qamar 49.
[271] 39 Az-Zumar 62.

3. Il évite d'être infatué de sa personne quand son vœu se réalise, car cette réalisation est une grâce d'Allah, de part ce qu'Il a décrété comme voie du bonheur et de réussite, et de ce fait il remercie Allah.

4. Il éloigne de lui l'angoisse et l'irritation si un de ses vœux lui échappe, ou s'il lui arrive un fait détestable, car cela relève du décret d'Allah dont nul ne peut repousser, ni s'opposer à Son jugement, et ce qu'Il décrète survient inévitablement. Le serviteur patiente alors et espère la récompense auprès d'Allah. Allah *le Très-haut* dit : *(Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile à Allah. afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de gloriole)*[272].

5. Il fait totalement confiance en Allah, car le musulman a la certitude que seul Allah peut procurer un bien ou éviter d'un mal, de ce fait il ne redoute pas la puissance de l'homme fort, ni ne retarde l'accomplissement d'une bonne œuvre par crainte de qui que ce soit. Le messager d'Allah (ﷺ) dit à Ibn Abbâs (ﷺ) : « *et saches que si toute la communauté se réunissait pour te procurer un bien, elle ne te procurerait que ce dont Allah t'a destiné ; et si elle se réunissait pour te faire subir une gêne, elle ne te ferait subir que ce dont Allah t'a destiné* »[273].

Troisième niveau de la foi: l'Ihsân (la foi parfaite)
La foi parfaite est constituée d'un seul pilier, qui consiste à adorer Allah comme si on Le voyait devant soi, car même si on ne le voit pas, Lui Il nous voit. Le serviteur adore alors Allah de cette façon, ayant à l'esprit qu'il est proche d'Allah, et qu'il est placé devant Lui, tout ceci engendre la crainte, la peur, et la vénération. Il exige aussi le conseil dans l'accomplissement des actes d'adoration, le déploiement d'effort dans sa perfection.

Le serviteur doit se rappeler qu'il est observé par son Seigneur dans l'accomplissement des actes d'adoration, et se mettre à l'esprit qu'il est a

[272] 57 Al-Hadîd 22, 23. Consulter aussi les documents suivants : la foi correcte et ce qui l'oppose p 9, le dogme des gens de la sunna et du consensus p 39, la religion de vérité p 18.
[273] Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, vol 1 p 293 ; Thirmidhi dans son sunan chapitre sur le Jugement dernier, vol 4 p 76.

proximité d'Allah comme s'il le voyait en personne. Si cela lui semble difficile, il peut s'appuyer sur sa croyance d'être dans le champ visuel d'Allah, et que ce Dernier le voit et connait ce qu'il cache et ce qu'il dévoile, Il connait son fond intérieur et extérieur, et aucune de ses œuvres n'échappe à ce Dernier[274].

Le serviteur qui atteint ce niveau de foi, voue à son Seigneur un culte exclusif, il ne vise personne d'autre que Lui, il n'attend pas d'être loué par les gens, ni ne redoute leur blâme, son seul objectif étant de bénéficier de l'agrément et la louange d'Allah. C'est un être qui dans ce qu'il cache n'est pas différent de ce qu'il dévoile, il adore son Seigneur en secret et en public, ayant une conviction totale que ce Dernier connait ce qu'il cache dans son cœur, et ce que son âme lui suggère, son cœur est dominé par la foi, il a le sentiment d'être observé par son Seigneur, ses membres sont alors soumis à son Créateur, il ne fait usage de ses membres que pour des œuvres qu'Allah aime et agrée, et est entièrement soumis à son Seigneur.

Dans la mesure où son cœur est assujetti à Allah, il ne recherche le secours auprès d'aucune créature, du fait qu'Allah Seul lui suffit ; il ne demande rien à un humain, du fait qu'il a soumis ses besoins aux mains d'Allah, et Allah suffit comme secoureur ; Il ne manifeste pas de solitude en un lieu, ni ne redoute quelqu'un, car il sait qu'Allah est en sa compagnie dans toutes les situations, Il [Allah] lui suffit, et quel excellent Protecteur ! Il ne néglige aucune chose qu'Allah lui ordonne, ni ne Lui désobéit, parce qu'il éprouve de la honte envers Allah, il déteste être absent où Il lui a recommandé d'être présent, ou d'être présent où Il lui a interdit de se présenter. Il ne porte pas atteinte à une créature, ni ne lui fait subir une injustice, ni ne s'empare de son droit, car il sait qu'Allah l'observe et qu'Il le jugera de ses œuvres.

Il n'engendre pas de désordre sur terre, car il sait que tout ce qui s'y trouve comme richesses sont une propriété d'Allah, et qu'Il les a assujettis pour ses créatures, il ne se sert que de ce dont il a besoin, et il remercie Allah de lui avoir facilité leur accès.

Ce dont je t'ai parlé et que je t'ai présenté dans cet opuscule, ne sont que des choses importantes et des grands piliers de l'islam qui permettent à l'individu

---

[274] Voir Jâmioul Ouloum Wal Hikam.

qui y ajoute foi et qui les met en application de devenir musulman. Sinon l'islam, comme je te l'ai déjà dit, englobe à la fois le spirituel et le temporel, c'est une adoration et un système de vie. C'est le code d'Allah, regroupant dans Ses législations de façon équilibré, tout ce dont l'individu ou la société a besoin, qu'il s'agisse de la vie religieuse, politique, économique, sociale ou sécuritaire. L'être y trouve les règles, les fondements et les lois régissant la paix, la guerre, et les droits, et veille sur le respect de l'homme, l'oiseau, l'animal et l'environnement qui l'entoure. L'islam explique l'homme, la vie, la mort et la résurrection. On y trouve aussi une ligne de conduite exemplaire pour les relations que l'on doit avoir avec les gens qui l'entoure, a l'exemple des versets suivant où Allah *le Très-haut* dit : *(de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens)*[275] ; Il dit aussi : *(et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants)*[276], Il dit aussi : *(Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité : cela est plus proche de la piété)*[277].

Il nous semble intéressant après cette exposition des niveaux de foi et leurs piliers, de faire un bref aperçu des qualités de l'islam.

[275] 2 Al-Baqara 83.
[276] 3 Al-Imran 134.
[277] 5 Al-Mâida 8.

Quelques qualités de l'islam[278]

Le plume s'avère incapable de recenser toutes les qualités de l'islam, et les termes n'ont pas le pouvoir d'exprimer exactement les mérites de cette religion, cela parce que cette religion est celle d'Allah. Tout comme Allah ne peut être entièrement contenu dans un champ visuel, et que l'homme ne peut Le connaître totalement, de cette même façon le stylo ne peut décrire sa législation dans son intégrité. Ibn Al-Qayyim a dit : « *Si vous méditez la sagesse magnifique contenue dans cette religion de droiture, cette croyance saine, cette législation dont les mots ne sauraient exprimer la perfection et dont aucun épithète ne saurait décrire la beauté, et les cerveaux des doués d'intelligence, même réunis et promus au degré du plus intelligent des hommes, ne peuvent rien suggérer au dessus de cette législation. Pour les cerveaux parfaits et distingués seul leur suffit de reconnaître sa beauté et témoigner de son mérite, avoir la conviction qu'aucun savant n'a mis en place une législation meilleure ni plus illustre ni plus noble que celle révélée à Muhammad (ﷺ). Si le Messager n'avait pas apporté une évidence, ceci serait une évidence et preuve suffisante pour témoigner qu'elle vient d'Allah. Tout cela témoigne de la science et sagesse parfaite, de la miséricorde, charité et bienfaisance totale. Il témoigne aussi de la connaissance du caché et du visible, la connaissance des principes et les issues. Il témoigne aussi du plus important bienfait qu'Allah a fait à Ses serviteurs, en effet Il ne les a pas comblés de bienfait plus important que de les avoir guidés vers cette religion, faisant d'eux les adeptes et les élus de cette religion. Pour cette raison, c'est une faveur de les avoir guidés vers cette religion. Allah le Très-haut dit : (Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite. Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident)[279]. Présentant et rappelant ses bienfaits à ses serviteurs, et les invitant à Le remercier pour ces bienfaits, Allah*

---

[278] Pour plus de détail sur le sujet, consulter les documents suivants : ouvrage sommaire sur les qualités de la religion islamique, écrit par le cheikh Abdou Rahman As-Saadi ; les qualités de l'islam du cheikh Abdul Aziz As-Souleymane.

[279] 3 Al-Imran 164.

dit : (Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait) »[280].

Relève du remerciement a Allah pour [nous avoir guidé a] cette religion, le fait de rappeler quelques qualités de l'islam, de ce fait nous disons que :

1. C'est la religion d'Allah :

C'est la religion qu'Allah a agrée pour Lui-même. Il a envoyé ses messagers porteurs de ce message, et a recommandé à ses créatures de suivre cette religion pour l'adorer, étant donné que le Créateur n'est pas comparable à ses créatures, de la même façon Sa religion qu'est l'islam n'est pas comparable aux lois des créatures et leurs religions. Comme le Seigneur a les qualités absolues, de la même façon Sa religion est d'une perfection absolue de part ses lois qui assainissent la vie des hommes, préparent leur retour auprès d'Allah, regroupe tous ce qui revient au Créateur comme droits, les devoirs des serviteurs envers Lui, et les droits et devoirs des créatures les uns envers les autres.

2. Sa globalité :

Parmi les plus illustres qualités de l'islam, le fait d'englober toute chose. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre)*[281]. Cette religion englobe tous ce qui a un rapport au Créateur, parlant de Ses noms et attributs, et Ses droits. Elle englobe aussi tout ce qui est en rapport aux créatures, tels que les législations, les obligations, les qualités morales, le comportement envers autrui. Notons aussi qu'elle renferme des informations sur les premières et dernières générations, les anges, prophètes et messagers. Elle a parlé du ciel, de la terre, des astres et des étoiles, des mers, des arbres et de l'Univers. Elle a présenté la cause de la création, son but, et le terme de vie des créatures, elle a également parlé du Paradis et le sort réservé aux croyants, et de l'Enfer et l'issue des mécréants.

3. Il met la créature en contact direct avec son Créateur :

Les fausses religions et les sectes ont la particularité de mettre l'homme en contact d'un autre homme exposé à la mort, la faiblesse, l'impuissance et la maladie, et parfois même elle lie l'homme à une personne morte depuis des

[280] 5 Al-Mâida 3.
[281] 6 Al-An'am 38.

:entaines d'années et devenue ossements et poussière. La religion islamique a a particularité de mettre l'homme en contact direct avec son Créateur, sans ntermédiaire d'un prêtre, d'un saint, ou d'un sacrosaint. Il s'agit d'un contact lirect entre le Créateur et la créature, contact mettant l'esprit en liaison avec le ;eigneur, l'esprit trouve alors la lumière, la guidé, grandit, et atteint la ›erfection. Il se place au dessus des futilités et banalités, en effet tout cœur qui ı'est pas en liaison avec son Créateur est plus égaré que la bête du cheptel.

:'est une liaison directe entre le Créateur et Sa créature, liaison à travers aquelle la créature prend connaissance de ce qu'Allah attend de lui, et L'adore :n se basant sur une preuve évidente. Il prend connaissance des points qu'Il ıgrée et se met à leur recherche, tout comme il prend connaissance des points ןu'Il déteste et les évite.

:'est une liaison entre le Créateur Puissant et la créature faible et pauvre, ce lernier Lui demande l'assistance, le secours, et la chance, il Lui demande par illeurs de le préserver de la ruse des trompeurs, et la tentative des démons.

ı. La considération des intérêts de ce bas monde et de l'au-delà

.a charia islamique est bâtit sur la considération des intérêts de ce bas monde et le l'au-delà, et la perfection des vertus morales.

:oncernant les intérêts de l'au-delà, cette religion a clairement présenté ses .spects et n'en a rien négligé, elle a au contraire apporté des détails et l'a :larifié afin que personne ne puisse l'ignorer. Elle a fait bonne annonce de ses lélices et a mit en garde contre son châtiment.

)uant aux intérêts mondains, Allah a légiféré ce qui protège l'homme, sa eligion, son âme, sa richesse, sa généalogie, son honneur et son esprit.

)uant aux vertus morales, Allah l'a ordonné dans sa dimension apparente et :achée, Il a interdit l'immoralité et les bassesses. Du nombre des vertus morales .pparentes citons la propreté, la purification, se mettre à l'abri des souillures et aletés. Il a exhorté à l'usage du parfum, et l'amélioration de l'état physique ; Il . interdit les turpitudes telles que la fornication et l'adultère, la consommation

d'alcool, de manger la bête trouvée morte, le sang et la chair du porc. Il a rendu licite les bonnes nourritures, et a interdit le gaspillage.

Quant à la pureté intérieure, elle consiste à se débarrasser des habitudes blâmables, et avoir des qualités louables et bonnes. Comme exemples d'habitudes blâmables, citons : le mensonge, la perversité, la colère, la jalousie, l'égoïsme, l'avilissement de soi, l'amour de ce bas monde, l'orgueil, l'arrogance, l'hypocrisie.

Du nombre des qualités louables citons : le bon comportement et la bonne compagnie avec les créatures, la bienfaisance envers ces derniers, la justice, l'humilité, la vérité, la noblesse, la générosité, la confiance en Allah, la sincérité, la crainte d'Allah, l'endurance et le remerciement des bienfaits[282].

5. La simplicité

La simplicité est une des particularités caractéristiques de cette religion, chacun de ses rituels renferme de la facilité, chacun de ses actes d'adorations est simple, Allah *le Très-haut* dit : *(Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion)*[283]. La première simplicité est que toute personne voulant embrasser l'islam n'a pas besoin de l'intermédiaire d'un être humain, ni de jeter un regard sur son passé, au contraire ce qu'on exige de lui c'est de se purifier, se débarrasser des saletés, et attester qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. On exige de lui de croire fermement au sens de ces deux témoignages, et œuvrer conformément au contenu des deux témoignages. Ensuite chaque culte connait une simplification et un allègement, chaque fois que l'homme est en voyage ou est malade, on lui inscrit les mêmes œuvres que s'ils les faisaient dans son état normal. Aussi la vie du croyant est simple et sécurisée, contrairement à la vie du mécréant qui est pleine de gêne et de difficulté. Il en est de même de la mort du croyant, elle est facile et l'âme sort comme une goutte tombant d'un récipient. Allah *le Très-haut* dit : *(Ceux dont les Anges reprennent l'âme - alors*

---

[282] Voir le document suivant, notification du faux et illusion contenu dans la religion des chrétiens, écrit par Al-Qurtubi, p 442-445.

[283] 22 Al-Hajj 78.

qu'ils sont bons - [les Anges leur] disent : "Paix sur vous ! Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez")[284].

Quant au mécréant, au moment de leur mort, les Anges sont rudes, durs, et ils lui donnent des coups de fouet. Allah *le Très-haut* dit : *(Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains (disant) : "Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement des Ses enseignements)*[285]. Il dit aussi : *(Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants ! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs derrières, (en disant) : "Goûtez au châtiment du Feu)*[286].

6. La justice

Celui qui a mis en place les législations islamiques c'est Allah l'Unique, le Créateur de toute chose, Blanc comme Noir, male comme femelle, ils sont tous égaux devant Son jugement, Sa justice et Sa miséricorde. Il a légiféré pour l'homme et la femme ce qui convient à chacun, de ce fait il est absurde que la religion montre de la partialité envers l'homme au contraire de la femme, ou de favoriser la femme et faire subir des injustices a l'homme, ou réserver aux Blancs des traitements particuliers et priver les Noirs de ces mêmes traitements, tous sont égaux devant la loi divine, il n'y a de distinction entre eux que par la piété.

7. L'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable

Cette religion renferme une noble distinction et une marque particulière, et cette distinction est l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Elle est donc obligatoire à tout musulman homme comme femme, majeur, jouissant de ces facultés mentales, ayant la possibilité d'ordonner et d'interdire et ce à la limite de ces capacités, et selon les niveaux d'ordonnance et d'interdiction. Ces niveaux sont les suivants : ordonner ou interdire en faisant usage de ses mains, et s'il n'a pas cette capacité, il fait usage de sa langue, et s'il ne le peut toujours pas de condamner cet acte intérieurement. Avec cette pratique, la surveillance

---

[284] 16 An-Nahl 32.
[285] 6 Al-An'am 93.
[286] 8 Al-Anfâl 50.

de la communauté est détenue par la communauté elle-même. Chaque individu à la limite de ces capacités a l'obligation d'ordonner le convenable à toute personne délaissant le convenable, et il a aussi l'obligation d'interdire le blâmable à toute personne accomplissant un acte blâmable, que cette personne soit un dirigeant ou un subordonné, et ce conformément aux critères religieux régissant cette affaire.

Cette affaire comme nous le découvrons est une obligation pour chaque individu et à la limite de ses capacités, alors que beaucoup de régimes se ventent d'avoir donné l'occasion aux partis d'opposition de contrôler les affaires du gouvernement et l'activité de la machine administrative.

Voila présenté quelques qualités de l'islam, et si vous avez besoin de plus de détails, il serait nécessaire de vous arrêter plus longuement sur chaque rituel, chaque obligation, chaque recommandation, chaque interdiction pour découvrir les grandes sagesses, la législation juste, la grande beauté, et la perfection contenues dans chacune d'elle.

Celui qui mène une méditation profonde sur cette religion, saura avec conviction qu'elle émane d'Allah, et qu'elle est la vérité sur laquelle il n'y a aucun doute, et la guidée vers laquelle il n'y a aucun égarement.

Si vous voulez vous rapprocher d'Allah et suivre Sa législation, suivre la voie de Ses prophètes et messagers, la porte du repentir est grandement ouverte, ton Seigneur le Pardonneur, le Très Miséricordieux t'y invite pour pardonner tes péchés.

Le repentir

Le messager d'Allah (ﷺ) a dit : « *chaque fils d'Adam est pécheur, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent* »[287]. L'homme a une âme faible, il est faible dans sa détermination et dans sa résolution, il n'a pas le pouvoir de supporter les conséquences de ses péchés et fautes. Allah a alors par miséricorde envers l'homme allégé la tache de ce dernier en légiférant le repentir. Le vrai repentir consiste à cesser de commettre le péché – de par sa laideur – par crainte d'Allah et par aspiration de ce qu'Il a destiné à Ses serviteurs, de regretter l'acte répréhensible dont on est coupable, de prendre la résolution de ne plus commettre de tels actes, et de meubler le reste de son temps par de bonnes œuvres[288]. Comme nous le découvrons, il s'agit d'une œuvre du cœur entre le serviteur et son Seigneur, pas besoin d'effort ni de fatigue, ni d'effectuer de lourd travaux. Il ne s'agit que d'une œuvre du cœur ; tu t'abstiens de commettre le péché dans l'avenir, et cette abstinence est un abandon et une tranquillité[289].

Pas besoin de se repentir à une personne qui divulguera ton affaire, dévoilera ton secret, et profitera de ta faiblesse. Le repentir est tout simplement un dialogue entre toi et ton Seigneur à qui tu demandes le pardon et implore sa guidée, et qui à Son tour agréé ton repentir.

Il n'y a donc pas en islam une faute héritée des autres, ni le retour d'un sauveur parmi les humains, au contraire comme l'apprend Muhammad Assad – juif autrichien converti à l'islam – lorsqu'il dit dans son propos : « *je n'ai pas pu trouver dans un endroit du Qur'an, un rappel du besoin de rédemption, il n'y a pas en islam une faute ancestrale héritée et faisant obstacle à l'individu, cela parce (qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts)*[290]. *On ne*

---

[287] Rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad vol 3 p 198, At-Tirmidhi dans sa Sunan chapitre de description du jugement dernier, vol 4 p 49 ; Ibn Mâjah chapitre de l'ascétisme vol 4 p 491.

[288] Voir le document *Vocabulaire des mots rares du Coran* p 76, avec de légère manipulation du texte.

[289] Al-Fawâid d'Ibn Al-Qayyim p 116.

[290] 53 An-Najam 39.

demande pas à l'homme de faire le sacrifice d'une bête, ou de sacrifier sa propre personne pour que les portes du repentir lui soit ouverte, et qu'il s'affranchisse du péché[291] *au contraire comme le dit Allah le Très-haut : (aucune [âme] ne portera le fardeau (le péché) d'autrui)*[292] *».*

Le repentir a des effets et des fruits importants parmi lesquels :

1 Il permet au serviteur de connaître le degré de mansuétude et de générosité d'Allah qui voile ses fautes ; s'Il avait voulu, Il aurait précipité la punition de ses fautes, et l'aurait couvert de honte au milieu de Ses serviteurs, et ce dernier n'aurait pas eu le gout de vivre avec ses semblables. Au contraire, Il a caché ses fautes, l'a comblé de sa clémence, l'a doté de pouvoir, de force et de subsistance.

2 Il permet au serviteur de mieux connaître sa personne, de savoir que l'âme est très incitatrice au mal, et ce qui émane de lui comme faute, péché et manquement ne témoignent que de la faiblesse de l'âme et son incapacité à résister aux passions interdites, et qu'elle ne peut ne serais-ce qu'une fraction de seconde se passer d'Allah pour qu'Il la purifie et la guide.

3 Allah a prescrit le repentir pour qu'on puisse obtenir à travers cela la cause la plus importante du bonheur de l'individu, et cette cause n'est autre que le retour vers Allah et l'imploration de Son secours. On gagne aussi en se repentant diverses formes d'invocation, de supplication, de prière, de besoin, de crainte et d'espérance, et l'âme se rapproche de son Créateur d'un rapprochement qui n'aurait jamais été possible n'eut été le repentir et le retour vers Allah.

4 Par le repentir, Allah pardonne au serviteur ses fautes passées. Allah *le Très-haut* dit : *(Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé)*[293].

5 Par le repentir on change les mauvaises actions du serviteur en bonnes. Allah *le Très-haut* dit : *(sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre;*

---

[291] Voir *Le chemin vers l'islam* de Muhammad Assad p 140, avec de légère manipulation du texte.

[292] 53 An-Najam 38.

[293] 8 Al-Anfâl 38.

:eux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est ?ardonneur et Miséricordieux)[294].

› Il permet à l'homme de traiter ses semblables – de par leurs mauvaises ıctions et erreurs qui lui ont été préjudiciable– de la façon que lui-même ıimerait qu'Allah le traite par rapport à ses fautes, erreurs et péchés, car on ne écolte que ce qu'on sème. S'il réserve un traitement aussi bienveillant aux ;ens, il recevra un traitement similaire auprès de son Seigneur, et le Très-haut écompensera ses mauvaises actions, ses fautes et péchés par un bien, en écompense du traitement bienveillant qu'il avait à l'endroit des créatures.

ʾ Il permet à l'homme de prendre connaissance que sa propre âme est pleine le défauts, cela exige de lui de fermer les yeux sur les défauts des autres, et se :onsacrer à la purification de sa propre âme au lieu de penser aux défauts des ıutres[295].

[e terminerai ce paragraphe par l'histoire de cet homme qui s'est rendu auprès lu prophète et dit : « Ô messager d'Allah (ﷺ), je n'ai rien laissé comme mal ;ans l'approcher. Le Messager (ﷺ) dit trois fois : « *n'attestes-tu pas qu'il n'y a ɔoint de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est ;on messager ?». Si, répondit-il. Cela, ajouta le prophète effacera tous les ɔéchés. Et dans une autre version : « ceci les effacera tous »*[296]*. Et dans une ɪutre version, on rapporte qu'un homme vint auprès du Messager (ﷺ) et dit : ‹ vois-tu un homme qui a commis tous les péchés et n'a rien laissé comme issu lu mal sans l'aborder, sans cependant rien associer à Allah, y a-t-il une ɔossibilité de repentir pour lui ? Es-tu converti à l'islam ?, lui demanda le ᴾrophète (ﷺ). Moi, répondit l'homme, je témoigne qu'il n'y a point de divinité ligne d'adoration en dehors d'Allah, l'Unique qui n'a point d'associé, et [je émoigne aussi] que tu es l'envoyé d'Allah. Bon, reprit le Prophète (ﷺ), ɪccomplis de bonnes œuvres et cesse de faire les mauvaises œuvres, Allah les*

:94 25 Al-Furquân 70.
:95 Voir *la clé du bonheur* vol 1 p 358, 370.
:96 Rapporté par Abu Yaala dans son *Mousnad,* vol 6 p 155 ; At-Tabarâni dans *Al-Moujam Al-Ôssat* vol 7 p 132 ; et aussi dans *Al-Moujam As-Saghîr* vol 2 p 201. *Al-Dhiyâ fil Moukhtâra* vol ; p 151, 152. Il affirme que la chaine est jugé authentique. Il est énoncé dans *Al-Majmaa* vol 10 ɔ 83: rapporté par Abu Yaala, Al-Bazaz, et At-Tabarâni dans *Al-Ôssat et As-Saghîr* et les ɔersonnages de la chaine sont tous les hommes de confiance.

transformera toutes en bonnes œuvres. Jusqu'à mes actes de trahison et perversité ?, reprit l'homme. Oui répondit le Prophète (ﷺ). L'homme proclama la grandeur d'Allah (takbir), et il n'a cessé de le répéter jusqu'à se soustraire du regard [du Prophète (ﷺ)] »[297]. L'islam annule tout ce qui le précède, et le repentir sincère efface tout ce qui le précède, comme rapporté dans le hadith du Prophète (ﷺ).

---

297 Rapporté par Ibn Abu Âssim dans Al-Âhâd wal Mathânî vol 5 p 188 ; At-Tabarâni dans *Al-kabîr* vol p 53 et 314 ; Al-Haithami dit dans *Al-Majmaa* vol 1 p 32: rapporté par At-Tabarâni et Al-Bazâz, et les personnages de la chaine de Al-Bazâz sont ceux du Sahîh à l'exception de Muhamad ibn Hâroun Abu Nachît et c'est un homme de confiance.

Le sort réservé à toute personne qui n'embrasse pas l'islam

Comme vous l'avez découvert dans ce livre, l'islam est la religion d'Allah, la religion de vérité, la religion apportée par tous les prophètes et messagers, et Allah a destiné d'énormes récompenses ici-bas et dans l'au-delà à toute personne qui y fait foi, Il a par ailleurs annoncé la menace du douloureux châtiment réservé à celui qui mécroit.

Etant donné qu'Allah est le Créateur, le Détenteur de tout, Celui qui commande l'Univers, et que toi cher homme tu n'es qu'une de Ses créatures, Il t'a créé et t'a assujetti tout ce qui est dans le monde, Il t'a légiféré Sa religion et t'a ordonné de la suivre, si tu y croit et obéit à ce qu'Il t'a recommandé et t'éloigne de Ses interdits, tu gagneras ce qu'il t'a promis dans l'au-delà comme délices éternelles, et tu jouiras dans ce bas monde du bien-être à cause des multiples bienfaits qu'Il te comble, et tu seras comparable aux hommes les plus parfait dans leur esprit, et aux hommes ayant les âmes les plus pures, que sont les messagers, les vertueux et les anges rapprochés.

Si tu mécrois et désobéis à ton Seigneur, tu perds ainsi (le bien) de l'ici-bas et de l'au-delà, et tu t'exposes à la colère et au châtiment d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu seras alors comparable à la plus vilaine des créatures, celles ayant la mentalité la plus faible, celles ayant les âmes les plus impures que sont les démons, les injustes, les semeurs de désordre, les Taguts. Et voila de façon globale. Je vais te présenter les conséquences de la mécréance de façon détaillée.

1 La peur et l'insécurité

Allah a promis à ceux qui croient et suivent les messagers, la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah *le Très-haut* dit : *(Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelqu'iniquité (association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés")*[298]. Allah est le Rassurant, le

[298] 6 Al-An'am 82.

Prédominant, le détenteur de l'Univers tout entier, lorsqu'Il aime un serviteur pour sa foi, Il le comble de la sécurité, l'assurance et la tranquillité. Quand un être mécroit en Lui, ce Dernier le prive de Son assurance et Sa sécurité, il ne passe son temps qu'à redouter son devenir dans l'au-delà, à craindre d'être victime de fléaux et maladies, redouter son avenir dans ce bas monde. Pour cela il crée les sociétés d'assurance de santé et de biens par manque d'assurance et de confiance en Allah.

2 une vie pleine de gêne

Allah a créé l'homme et lui a assujetti tout ce qui est dans l'Univers, il a destiné pour chaque créature sa part de subsistance et son terme de vie. Le matin tu vois l'oiseau sortir de son nid pour chercher sa subsistance et la ramasser, il saute de branche en branche produisant de doux chants. L'homme est l'une de ces créatures dont la subsistance et le terme de vie sont destinés, s'il croit en son Seigneur et observe Sa législation, Il le comble de bien-être et de stabilité, facilite ses affaires même s'il ne possède que le minimum vital.

Par contre s'il mécroit à son Seigneur et se détourne de son adoration, Il rend sa vie pleine de gêne, et lui rassemble tout les chagrins et souci du monde, même s'il possède les variétés de richesse et toutes les causes menant au bonheur.
Ne vois-tu pas que le nombre de suicides est élevé dans les pays garantissant à ses citoyens tout les moyens de bien-être. Ne vois-tu pas que le gaspillage dans la fortune et les voyages ne sont que pour jouir de la vie ?

En vérité ce qui cause le gaspillage dans tous cela c'est le manque de foi dans le cœur, le sentiment de misère et de gêne, et l'effort de les dissiper pas divers moyens. Allah *le Très-haut* dit : *(Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement)*[299].

3 Dans sa vie il est livré à un combat permanent avec son âme et l'environnement qui l'entoure

Cela parce qu'Allah a originellement soumis son âme à la reconnaissance de l'unicité divine, Allah *le Très-haut* dit : *(telle est la nature qu'Allah a*

---

[299] 20 Tâha 124.

originellement donnée aux hommes)[300], son corps est soumis au Créateur, et suit Son ordre, mais le mécréant a décidé de s'opposer à sa nature, opposant l'ordre de son Seigneur dans les affaires où il a la capacité de choisir. Même si son corps est soumis au Créateur, son choix par contre s'oppose à Lui.

Il est dans un combat avec le monde qui l'entoure, cela parce que l'univers partant de la plus grande galaxie jusqu'au plus petit insecte, obéit au destin inscrit par le Seigneur. Allah *le Très-haut* dit : *(Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre : "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent : "Nous venons obéissants")*[301]. Bien mieux, cet Univers aime celui qui concorde avec lui dans la soumission à Allah, et déteste celui qui s'oppose à lui.

Le mécréant est le plus grand rebelle parmi les créatures, dans la mesure où il s'est dressé en s'opposant a son Seigneur et lui a tourné le dos. Pour cette raison tous les cieux, la terre et le reste des créatures ont le devoir de le détester, et de rejeter sa mécréance et son impiété. Allah *le Très-haut* dit : *(Et ils ont dit : "Le Tout Miséricordieux S'est attribué un enfant ! " Vous avancez certes là une chose abominable ! Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux d'avoir un enfant ! Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs)*[302]. Le Très-haut parlant de Pharaon et son armée dit : *(Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai)*[303].

4 Il mène une vie d'ignorance

En effet la mécréance est une forme d'ignorance, elle est même considérée comme la plus grande ignorance, cela parce que le mécréant ignore son Seigneur. Il a le regard sur l'Univers créé et innové par son Seigneur, voit en lui-même une grande conception et illustre création, et il ignore par la suite

[300] 30 Ar-Rum 30.
[301] 41 Fussilat 11.
[302] 18 Mariam 88-93.
[303] 44 Ad-Dukhân 29.

celui qui a créé cet Univers, et a édifié sa personne. N'est-ce pas la plus grande ignorance ?

5 Il est injuste envers sa personne et ceux qui l'entoure

En effet il s'est soumis à une cause contraire à celle pour laquelle il a été crée et n'a pas adoré son Seigneur, mais a au contraire adoré une divinité autre qu'Allah. L'injustice consiste à déplacer une chose de sa position légale. Et quelle injustice est plus grave que d'adresser un culte à celui qui ne le mérite. Luqman le sage, présentant l'énormité de l'association dit : *(ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme)*[304].

Il est injuste avec ceux qui l'entourent, car il ne connait pas le droit de chacun. Le jour de la résurrection, tout être, homme comme animal, contre qui une injustice aura été faite, lui fera face et demandera au Seigneur de le récompenser du prix de son œuvre.

6 Il s'est exposé à la colère d'Allah et Son aversion dans ce bas monde

Dans cette situation il est exposé à être victime de malheurs, calamités et châtiment immédiat. Allah *le Très-haut* dit : *(Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point ? Ou bien qu'Il les saisisse en pleine activité sans qu'ils puissent échapper (au châtiment d'Allah). Ou bien qu'Il les saisisse en plein effroi ? Mais vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux)*[305]. Le Très-haut dit aussi : *(Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou [qu'un cataclysme] s'abattra près de leur demeures jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Car Allah, ne manque pas Sa promesse)*[306]. Il dit aussi : *(Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent)*[307]. Telle est la situation de quiconque se détourne du Rappel d'Allah, Allah présentant les châtiments des mécréants des

---

[304] 31 Luqman 13.
[305] 16 An-Nahl 45-47.
[306] 13 Ar-Raad 31.
[307] 7 Al-Araf 98.

époques anciennes dit : *(Nous saisîmes donc chacun pour son péché : Il y en eut sur qui Nous envoyâmes un ouragan; il y en eut que le Cri saisit; il y en eut que Nous fîmes engloutir par la terre; et il y en eut que Nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort; mais ils ont fait du tort à eux-mêmes)*[308]. Aussi tu observes les malheurs et châtiment d'Allah frappant ceux qui t'entourent.

7 On lui inscrit l'échec et la perdition

A cause de son injustice, il a perdu les plus importantes choses dont jouissent les cœurs et les âmes, en l'occurrence la connaissance d'Allah. Il a perdu le bonheur d'ici-bas parce qu'il y a mené une vie malheureuse et désemparée ; il a causé la perte de son âme pour laquelle il rassemblait les richesses, ceci parce qu'il ne l'a pas soumis à la cause pour laquelle elle fut créée. Il n'a pas fait gouté à son âme le bonheur d'ici-bas, car son âme a connue une vie de misère, a également connue une mort misérable, et elle sera ressuscité avec les malheureux. Allah *le Très-haut* dit : *(Et quand à celui dont les bonnes actions pèseront léger, Voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes)*[309]. Il a causé la perte de sa famille parce que ces derniers ont vécu avec lui dans la mécréance et a connue la même misère et gêne que lui, et ils iront tous en Enfers. Allah *le Très-haut* dit : *("Les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles")*[310]. Au jour de la résurrection, ils seront tous rassemblé en Enfer, et quel mauvais gîte ! Allah *le Très-haut* dit : *(Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah. Puis conduisez-les au chemin de la Fournaise)*[311].

8. Il mène une vie de mécréance, et il est ingrat envers son Seigneur

Allah l'a créé à partir du néant, l'a comblé de tous les bienfaits, comment peut-il adorer ou s'allier à une divinité autre que Lui, et adresser le remerciement à une autre divinité qu'Allah, existe-t-il une impiété plus énorme que celle-ci ? Y a-t-il une ingratitude plus grave que celle-ci ?

---

[308] 29 Al-Ankabut 40.
[309] 7 Al-Araf 9.
[310] 39 Az-Zumar 15 ; 42 Ach-Choura 45.
[311] 37 As-Saffât 22, 23.

9. Il est privé de la vie réelle

En effet, l'homme méritant la vie est celui qui croit en son Seigneur, connait l'objectif de son existence, est éclairé sur son devenir, et est rassuré sur sa résurrection. Il connait alors le droit de tout a chacun, et ne nie aucun droit, ni ne cause de tort à une créature. Il connait alors une bonne vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah *le Très-haut* dit : *(Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions)*[312]. Au jour de la résurrection il bénéficiera *(des demeures agréables dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès)*[313].

Quant à celui qui mène une vie semblable à celle des bêtes du cheptel, il ne connait pas son Seigneur, ni le but de son existence, ni son devenir, son but principal étant de manger, boire et dormir. Quelle différence y a-t-il entre cette personne et le reste des animaux, il est même plus égaré encore. Allah *le Très-haut* dit : *(Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants)*[314]. Il dit aussi: *(Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier)*[315].

10. Il sera châtié éternellement

En effet le mécréant passera de châtiment en châtiment. Il sortira de ce bas monde ayant subit les affres et calamités du monde, pour se rendre dans l'au-delà. Au premier instant de cette nouvelle étape de la vie, les anges de la mort feront leur apparition, devancés par les anges du châtiment, chargés de lui faire gouter le châtiment qu'il mérite. Allah *le Très-haut* dit : *(Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants ! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs derrières, (en disant) : "Goûtez au châtiment du Feu)*[316].

[312] 16 An-Nahl 97.
[313] 61 As-Saff 12.
[314] 7 Araf 179.
[315] 25 Al-Furqân 44.
[316] 8 Al-Anfâl 50.

Lorsqu'il rendra l'âme et sera introduit dans la tombe, il gouttera au châtiment le plus douloureux. Allah parlant de la famille de Pharaon dit : *(le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'Heure arrivera (il sera dit) : "Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment")*[317]. Au Jour du jugement dernier, lorsque les créatures seront ressuscités et que les œuvres seront présentées, le mécréant trouvera qu'Allah n'a rien laissé de ses œuvres sans l'enregistrer dans le livre au sujet duquel Il dit : *(Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : "Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni pêché véniel ni pêché capital ? " Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne)*[318]. A ce moment, le mécréant aimera n'être que poussière : *(le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé; et l'infidèle dira : "Hélas pour moi ! Comme j'aurais aimé n'être que poussière")*[319].

Avec l'intensité de l'effroi de ce jour, si l'homme possédait tous les biens du monde, il l'offrirait comme rançon pour échapper au châtiment. Allah *le Très-haut* dit : *(Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, - et autant encore, - ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le Jour de la Résurrection)*[320]. Il dit aussi : *(bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, Et tout ce qui est sur la terre, tout, qui pourrait le sauver)*[321].

Puisque l'au-delà est une demeure de récompense des œuvres et non une demeure des vœux, l'homme recevra obligatoirement le fruit de ses œuvres, si ses œuvres sont bonnes il recevra le meilleur prix, et si elles sont mauvaises il aura le mauvais prix. Le pire des châtiments que recevra le mécréant est le châtiment du Feu. Allah a diversifié les châtiments pour les gens de l'Enfer afin qu'ils gouttent la conséquence néfaste de leur acte. Allah *le Très-haut* dit : *(Voilà l'Enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient*

---

[317] 40 Gâfir 46.
[318] 18 Al-Kahf 49.
[319] 78 An-Naba 40.
[320] 39 Az-Zumar 47.
[321] 70 Al-Maarij 11-14.

entre lui (l'Enfer) et une eau bouillante extrêmement chaude)[322]. Parlant de leur boisson et leur vêtement, Il dit : *(A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l'eau bouillante. Qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux. Et il y aura pour eux des maillets de fer)*[323].

[322] 55 Ar-Rahman 43-44.
[323] 22 Al-Hajj 19-21.

Conclusion

Cher homme tu étais un néant total, Allah *le Très-haut* dit : *(L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est Nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien ?)*[324]. Ensuite Allah t'a créé à partir d'une goutte de sperme et t'a doté de l'ouïe et de la vue. *Le Très-haut* dit : *(S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. [C'est pourquoi] Nous l'avons fait entendant et voyant)*[325]. Tu es ensuite passé de la faiblesse à la puissance et tu finiras dans la faiblesse. *Le Très-haut* dit : *(Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse : Il crée ce qu'Il veut et c'est Lui l'Omniscient, l'Omnipotent)*[326]. La fin inéluctable est la mort.

Dans ces différents stades, on passe de faiblesse en faiblesse, et on n'a le pouvoir d'éviter un mal, ni d'obtenir un bien qu'en se servant du bienfait qu'Allah nous accorde tel que la force, la puissance et la subsistance. On est de part notre nature, pauvre et nécessiteux. Comme elles sont nombreuses, ces choses qui nous sont utiles et que nous aimerions acquérir. On peut parfois les obtenir mais souvent elles nous échappent. Comme elles sont innombrables, ces choses qui nous causent une gêne, nous déçoivent dans nos espérances, rendent nos efforts vains, nous causent des malheurs et vices et dont on voudrait se débarrasser, parfois on réussis et parfois c'est l'échec. Ne ressentez-vous pas que vous êtes un indigent et avez besoin d'Allah ? *Le Très-haut* dit : *(ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange)*[327].

On est exposé à un faible virus invisible à l'œil nu, qui nous fait périr de la maladie, On est incapable de se débarrasser de ce virus, on se rend chez une

---

[324] 19 Maryam 67.
[325] 76 Al-Insân 1-2.
[326] 30 Ar-Rum 54.
[327] 35 Al-Fâtir 15.

personne faible comme nous pour qu'il nous soigne, et souvent on trouve un médicament propice, mais parfois le médecin se montre incapable de nous soigner, a ce moment le malade et le médecin se trouvent envahis par l'embarras.

Comme vous êtes faible ô fils d'Adam, si une mouche vous dépouillait de quelque chose vous ne sauriez le récupérer. Allah a raison lorsqu'Il dit : *(ô hommes ! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : "Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] faibles !)*[328].

Si nous sommes incapable de récupérer ce que la mouche vous a pris, que contrôlons-nous alors de nos affaires. Notre toupet est entre les mains d'Allah, notre âme est entre Ses mains, notre cœur est entre les deux doigts du Miséricordieux, Il le manipule comme Il le veut, notre vie et notre mort sont détenus par Lui, notre bonheur et notre malheur sont entre Ses mains, nos mouvements, nos inerties, nos paroles sont sous l'ordre et la volonté d'Allah, on ne fait de mouvement que par Sa permission, on ne fais d'action que par Sa volonté, s'Il nous abandonne à nous-mêmes, c'est qu'Il nous a abandonné à la faiblesse, l'impuissance, la négligence, la faute et le péché ; s'il laisse notre charge à une créature, Il nous a confié à celui qui n'a le pouvoir de nous faire ni mal ni bien, ni donner la mort, ni donner la vie, ni ressusciter. On ne peux ne serait-ce qu'une fraction de seconde se passer d'Allah, on est condamné à Lui être soumis durant toute notre vie, en public et en secret, Il nous comble de bienfaits, et nous nous avons envers Lui un sentiment de haine, de désobéissance et sommes mécréant malgré le grand besoin que l'on a de Lui dans tous les aspects [de notre vie]. On L'oublie, et pourtant notre retour est vers Lui, et on sera placé devant Lui pour être Jugé[329].

Cher homme, vu ta faiblesse et ton incapacité a supporter les conséquences de tes péchés : *(Allah veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a été créé faible)*[330],

---

[328] 22 Al-Hajj 73.
[329] Voir *Al-Fawâid* d'Ibn Al-Qayyim, le texte est légèrement manipulé.
[330] 4 An-Nissâ 28.

Allah a envoyé des messagers, fait descendre des Livres, légiféré des lois, dressé le chemin de la droiture, et a apporté des preuves et évidences, au point qu'à chaque chose Il a apporté une évidence témoignant de Son unicité Sa seigneurie et Sa divinité, et toi au contraire tu rejette la vérité par le mensonge, tu prends le Diable pour allié au lieu d'Allah, et tu te débats dans le mensonge *(L'homme cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur)*[331]. Le Diable t'a fait oublié les séquences de bienfaits s'étendant depuis ta création jusqu'à ta fin, ne te souviens-tu pas que tu as été créé à partir d'une goutte de sperme ? Tu finiras dans la tombe, et tu seras ressuscité pour aller soit en Enfer soit au Paradis. Allah *le Très-haut* dit : *(L'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte de sperme ? Et le voilà [devenu] un adversaire déclaré ! Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création; il dit : "Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? ". Dis : "Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création)*[332]. Il dit aussi : *(ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue)*[333].

Cher homme, pourquoi prive-tu ton âme du plaisir de se placer devant Allah et d'être en contact direct avec Lui, afin qu'Il te sorte de la pauvreté, soigne ta maladie, dissipe ton souci, pardonne ton péché, soulage ton mal, t'apporte du soutien si tu es victime d'injustice, te guide si tu es égaré et désemparé, t'enseigne ce que tu ignores, te rassure si tu es envahi par la peur, te couvre de miséricorde si tu es pris par la faiblesse, repousse tes ennemis, et t'apporte ta subsistance[334].

Cher homme, le plus grand des bienfaits qu'Allah a comblé l'homme après le bienfait de la religion est la raison, afin qu'il discerne ce qui lui apporte du bien ou lui cause de la gêne, mieux appréhender les ordres et interdits d'Allah, et connaître le grand but de son existence en l'occurrence l'adoration d'Allah sans Lui donner d'associés. Allah *le Très-haut* dit : *(Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est Lui que vous implorez a haute voix. Et une fois qu'Il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur)*[335].

---

[331] 18 Al-Quahf 54.
[332] 36 Yâsin 77-79.
[333] 82 Al-Infitâr 6-8.
[334] Clé du Paradis vol 1 p 251.
[335] 16 An-Nahl 53-54.

Cher homme, une personne raisonnable aime les affaires nobles et déteste les futilités, il aspire a suivre le chemin des vertueux et nobles parmi les prophètes et les pieux, son âme cherche à être de leur nombre même si elle n'a pas connu leur époque. La voie menant à ce but est celle recommandée par Allah lorsqu'Il dit *: ("Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés)*[336]. Si tu respecte cette recommandation, Allah te comptera parmi les prophètes, messagers, martyrs et vertueux. Allah *le Très-haut* dit : *(Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là !)*[337].

Cher homme, je te conseille de prendre congé des gens et méditer sur la vérité que tu a reçue, passe leurs références en revue, et réfléchi sur leurs argumentations, si tu trouves qu'elles sont vrai, alors n'hésite pas a continuer à les suivre, et ne sois pas esclave des compagnons et coutume, sache que ton âme t'est plus chère que tes contemporains, tes camarades, et l'héritage laissé par tes ancêtres. Allah a prêché ce message aux mécréants et les a exhorté à le mettre en application. *Le Très-haut* dit alors : *(Dis : "Je vous exhorte seulement à une chose : que pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon (Muhammad) n'est nullement possédé : il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment")*[338].

Cher homme, tu ne perdras rien en te convertissant à l'islam. Allah *le Très-haut* : *(Qu'auraient-ils à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au Jour dernier et dépensé (dans l'obéissance) de ce qu'Allah leur a attribué ? Allah, d'eux, est Omniscient).* Ibn Kathîr *–puisse Allah lui accorder la miséricorde–* a dit : « *Que les gênerait-il s'ils croyaient en Allah, suivaient le chemin de la gloire, avaient foi en Allah par aspiration de ce qu'Il a promis dans l'au-delà à quiconque parfait son œuvre ; s'ils dépensaient de leurs biens dans les voies qu'Allah aime et agréé, et ce Dernier est parfaitement connaisseur de leurs intensions, les bonnes comme les mauvaises. Il est aussi parfaitement Connaisseur de celui qui mérite la réussite, il le dote alors de chance et lui inspire Sa guidée, lui permet d'accomplir l'œuvre de piété*

[336] 3 Al-Imran 31.
[337] 4 An-Nissâ 69.
[338] 34 Saba 46.

à travers laquelle il gagnera Son agrément. Il connait également celui qui mérite d'être abandonné et rejeté du Grand Royaume Divin, royaume auquel celui qui sera repoussé à son entrée aura perdu tout le bien d'ici-bas et de l'au-delà »[339].

Ta conversion à l'islam ne t'empêchera pas de faire ou de consommer ce tu aimes si cela est rendu licite par Allah, au contraire Allah te récompensera pour chaque œuvre que tu accompliras pour rechercher Son visage, même si elle relève de ce qui est du bonheur de ce bas monde, ou de ce qui augmente ta richesse, ta dignité ou ta noblesse. Mieux encore, lorsque vous consommez les choses licites avec l'intension de vous passer de l'illicite, cela vous rapporte des récompenses.

Le messager d'Allah dit : « *...et le rapport sexuel d'un de vous rapportera des récompenses. Ô messager d'Allah, demandèrent ses compagnons, l'un de nous assouvira t-il ses passion tout en bénéficiant de récompense ? Voyez-vous, reprit le Prophète, si vous le faisiez illicitement écoperiez-vous d'un péché ? De la même façon, si vous le faite de manière licite vous bénéficierez d'une récompense* »[340].

Cher homme, les messagers ont apportés la vérité et ont transmis aux gens ce qu'Allah veut de nous, l'être humain est dans le besoin de connaître la législation d'Allah en vue de mener sa vie en se basant sur une preuve évidente, et d'être du nombre des victorieux au Jour du jugement dernier. Allah *le Très-haut* dit : *(ô gens ! Le Messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas (qu'importe !), c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient et Sage)*[341]. Il dit aussi : *(Dis : "ô gens ! Certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous)*[342].

Cher homme, si tu te convertis à l'islam ce n'est que pour ton bonheur, et si tu mécrois tu ne cause de tort qu'à toi-même, Allah Se passe largement de ses esclaves, la désobéissance des rebelles ne Lui nuit en rien, ni l'obéissance des pieux ne Lui

339 Exégèse du Grand Coran, vol 1 p 497.
340 Rapporté par Mouslim dans le chapitre de la Zakat, récit numéro 1006.
341 4 An-Nissâ 170.
342 10 Yunus 108.

procure aucun bien, on ne Lui désobéira que par ce qu'Il connait d'avance, et Il ne sera obéit que par Sa permission. Allah, comme rapporté par le Messager (ﷺ) dit : « *mes chers serviteurs, je me suis Moi-même interdis l'injustice, et je l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites donc aucune injustice les uns les autres ; mes chers serviteurs, vous êtes tous des égarés à l'exception de celui que j'ai guidé, implorez-Moi pour que je vous guide ; mes chers serviteurs, vous êtes tous des affamés à l'exception de celui à qui j'ai donné à manger, demandez-Moi de la nourriture pour que je vous en offre ; mes chers serviteurs, vous êtes tous dépourvu de vêtement sauf celui que j'ai habillé, demandez-Moi de vous habiller pour que je le fasse ; mes chers serviteurs, vous commettez des fautes le jour et la nuit et Moi Je pardonne toutes les fautes, implorez Mon pardon pour que Je les pardonne ; mes chers serviteurs, vous n'arriverez jamais à Me causer du tort, et vous n'arriverez jamais à Me procurez un bien ; mes chers serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, étaient au degré de piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterai rien à Ma royauté ; mes chers serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, étaient au degré de perversité du plus pervers d'entre vous, cela ne retrancherai rien de ma royauté ; mes chers serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, se plaçaient sur une même cour et me posaient leur doléances et que je donnais à chacun son besoin, cela ne réduirait de ma possession que ce qu'une aiguille trempée dans la mer ôterait d'eau a la mer ; mes chers serviteurs nous ne comptons que vos œuvres et nous vous les livreront par la suite, celui qui trouvera le bonheur qu'il loue Allah, et celui qui trouvera le contraire, qu'il ne fasse de reproche qu'à lui-même* »[343].

Louange à Allah Seigneur de l'Univers, que la paix et le salut soit sur le noble des prophètes et messagers, notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons.

---

[343] Rapporté par Mouslim chapitre de l'interdiction de l'injustice.

Table des matières

الإسلام

أصولهُ ومبادئه

باللغة الفرنسية

تأليف

د. محمد بن عبد الله السحيم

طبع ونشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المملكة العربية السعودية
P.O.Box: 61843, Riyadh: 11575
Tel: +9661 4736999 Fax: +966 1 4737999
www.al-islam.com